

İKİNCİ BÖLÜM METİN

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن النظام، وخصّص من بينها نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام، وأرشدتهم طريق معرفة الاستدلال من المصنوع إلى الصانع ذي الجلال والإكرام، وشرفهم بمعرفة الوجدانية من علم التوحيد والأحكام، وهدى أهل السعادة منهم بالإيمان والإسلام ليعبدوا ما هو الحق وليجتنبوا عن الضلالة في عبادة الأصنام. والصلاة على خير خلقه محمد سيّد الأنام وعلى آله وأصحابه مؤيد الإسلام.

قال: (الحمد لله)³⁴⁴

أقول: الحمد في اللغة: هو الثناء الجميل، وفي الاصطلاح: الوصف بالجميل على جهة التفضيل. واللام فيه للاستغراق على ما عرف. والشكر: إظهار النعمة قبل الاعتراف بإنعام المنعم وقبل امتثال الأوامر والنواهي؛ وقيل: شكر كل شيء أداء ما كان واجبا فيه. والحمد نقيضه الذم، والشكر نقيضه الكفران. قال الله تعالى: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون﴾ [البقرة، ١٥٢/٢] ومورد الحمد أخص؛ لأنه يكون باللسان وحده، ومتعلّقه أعم؛ لأنه يعمّ النعمة وغيرها. يقال: حمدتُ على نعمه، وحمدتُ على شجاعته. والشكر بالعكس من ذلك بأن مورده يكون باللسان واليد وغيرها، ومتعلّقه النعمة لا غير. والفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يكون قبل الإحسان، والمدح بعده. وقال في الكشف: إن الحمد والمدح هما أخوان.³⁴⁵ الله: اسم للذات المستجمع لجميع الصفات. والربّ بمعنى المربّي. والعالم: ما سوى الله تعالى. والصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء.

قال: (قال أهل الحق: حقائق الأشياء ثابتة)³⁴⁶

أقول: الحق: هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والأديان والمذاهب باعتبار اشتغالها على الحكم المطابق. ويقابله الباطل، فيطلق عليها باعتبار اشتغالها على الحكم الغير المطابق. وأما الصدق: وهو الحكم المطابق للواقع، فيختصّ بالأقوال، إذ يقال: قول صادق، ولا يقال: اعتقاد صادق، ولا: دين صادق، ولا: مذهب صادق. والكذب يقابله. فيكون الحق أعمّ من الصدق

³⁴⁴ أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (ت: ٧١٠)، العمدية في العقائد، المحقق: قمل يشيل يورت، إسطنبول ٢٠١٩، الناشر: أندلس، ص. ٢٩.

³⁴⁵ الكشف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري أبي القاسم جار الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (ت: ٥٣٨)، ٧٩/١.

³⁴⁶ النسفي، العمدية، ص. ٢٩٠.

مطلقاً. قيل: إن كان القول مطابقاً للواقع فهو الصدق، وإن كان مطابقاً للواقع والاعتقاد فهو الحق. فعلى هذا يكون الحق أعمّ من وجه من الصدق؛ لأنّنا إذا اعتبرنا هذين الاعتبارين معاً في القول فاجتمعا إذاً حينئذ فافترقا.

حقيقة الشيء وماهيته ما به الشيء هو أن لا يمكن تصوّر ذلك الشيء بدونه، كالحَيوان والناطق بالنسبة إلى الإنسان؛ فإن تصوّره لا يمكن بدون تصوّرهما. وقد يقال: إن ما به الشيء هو باعتبار تحقّقه حقيقة، وباعتبار تشخّصه هويّة، ومع قطع النظر عنهما ماهيّة. قيل: الماهية يطلق غالباً على الأمور المعقولة والذات، والحقيقة عليها مع اعتبار الوجود.

والشيء: هو الموجود. والثبوت، والوجود، والكون ألفاظ مترادفة، معناها بديهي التصوّر، خلافاً للمعتزلة. فإن الشيء عندهم أعمّ من الموجود، والثبوت أعمّ من الوجود.

فإن قلت: فالحكم بثبوت حقائق الأشياء [يكون] لغوا بمنزلة قولنا: الأمور الثابتة ثابتة. قلنا: المراد أن ما نعتقده حقائق الأشياء ونسمّيه بالأسماء من الإنسان والفرس والسماء والأرض أمورٌ موجودة في نفس الأمر، كما يقال: واجب الوجود موجود. وهذا كلام مفيد، ربّما يحتاج إلى البيان.

فإن قلت: ما هذا الإضافة إما من قبيل «غلام زيد» أو «خاتم فضّة» أو «ضارب زيد». قلت: من قبيل إضافة المسمّى إلى اسمه؛ لأنّ في نفيها -أي الحقائق- ثبوّتها، وجه الاستدلال أن يقال للنافين: هل لهذا النفي حقيقة أم لا؟ إن قالوا: لا، بطل كلامهم ولا يثبت نفي الحقائق؛ وإن قالوا: نعم، ثبت حقيقة الشيء وهو النفي، فثبت حقائق الأشياء لعدم القائل بالفصل.

ولقائل أن يقول: فلا فائدة في تعميم الدعوى، بل يكفي أن يقول: حقيقة الشيء ثابت، وحينئذ يكون الدليل ملائماً للدعوى. وله أيضاً أن يقول: إنّما يثبت الدعوى إذا كان النفي شيئاً، وفيه النزاع.

فإن قلت: إن قالوا: إن في النفي شكّاً وفي الشكّ سكّاً إلى غير النهاية، فما المخلص؟ قلت: المخلص إما الضرب المؤلم أو الإحراق بالنار حتى اعترفوا أو احترقوا.

ولقائل أن يقول: أيّ شيء يعني بقوله (لأنّ في نفيها ثبوّتها)؟³⁴⁷ إن عنيت أن نفس النفي ثبوت فهو باطل؛ لأنّه يلزم الجمع بين الثبوت واللا ثبوت. وإن عنيت أنّه سبب للثبوت فهو أيضاً باطل؛ لأنّه لا بدّ من الملائمة بين السبب والمسبّب على ما عرف. ولا ملائمة بين الثبوت واللا ثبوت مستلزم للثبوت فهو أيضاً باطل؛ لأنّه يلزم الجمع بين النقيضين -أي الثبوت واللا ثبوت-. ويمكن أن يجاب عنه بأنه مستلزم، فينتفي النفي فيلزم الثبوت، وهو المطلوب.

³⁴⁷ النسفي، العمدة، ص ٢٩٠.

قال: (والعلم بما متحقق) [وأسبابه للخلق ثلاثة]³⁴⁸

أقول: أي العلم بالحقائق أو بثبوتها متحقق. والعلماء ذكروا للعلم حدوداً، المختار منها ما قاله الشيخ أبو منصور رضي الله عنه: إنه صفة يتجلى بها لمن قامت هي به المذكور. أي يتضح، ويظهر ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه موجوداً كان أو معدوماً. وأسبابه للخلق - لا للخالق، فإن علمه تعالى لذاته لا بسبب من الأسباب - ثلاثة. وجه الضبط: أن العلم الحاصل بالسبب إن كان من غيره فهو الخبر الصادق، وإن كان من نفسه فإن كان من أسباب ظاهرة فهو الحواس، وإن كان من باطنه فهو العقل. إحداهما: الحواس الخمس الظاهرة، وهي جمع حاسة بمعنى القوة الحساسة. وأما الباطنية؛ فهي غير ثابتة عند المشايخ وإن أثبتتها الفلاسفة.

الأول من الحواس الظاهرة السمع: هي قوة مودعة في العصب المفروش في مقر الصماخ موضوعة لإدراك الأصوات الحيوانية. والثاني البصر: وهي القوة المودعة في العصبين المجوفتين اللتين تتلاقيان ثم تفرقان فتتأديان إلى العينين موضوعة لإدراك الأنوار والظلم والأجسام والألوان وأشكالها وأوضاعها وأبعادها وحركاتها وسكناتها والحسن والقبح وغير ذلك. والثالث الشم: وهي قوة مودعة في الزائدتين النابتتين من مقدم الدماغ الشبيهتين بحكمتي الثدي موضوعة لإدراك الروائح الطيبة والمنتنة.

والرابع الذوق: وهي قوة منبئة في العصب المفروش على جرم اللسان موضوعة لإدراك الحلاوة والمرارة والحموضة والحراقة وغير ذلك مما يمكن الإدراك بها.

الخامس اللمس: وهي قوة منبئة في جميع البدن موضوعة لإحساس الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والصلابة واللين والخشونة والرخاوة والخفة. وكل ذلك يخلق الله تعالى إدراكها في النفس عند استعمال تلك القوى.

والثانية الخبر الصادق: أعني الخبر المتواتر: وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم - أي يوافقهم - على الكذب. وخبر الرسول.

فإن قلت: خبر الله تعالى مما يوجب العلم ولم يذكره! قلت: خبر الرسول خبر الله تعالى.

والثالثة العقل: وهو جوهر نوراني يدرك به المحسوسات بالمشاهدات والمغايبات بالاستدلال.

³⁴⁸النسفي، العمدة، ص ٢٩٠.

قال: (وأنكرت السوفسطائية) [حقائق الأشياء]³⁴⁹

أقول: أنكرت السوفسطائية حقائق الأشياء. ومأخذ "السوفسطائية" من قولهم: سفسط في الكلام إذا هُذِي، فسموا بهذا لهذياناتهم، وهم طوائف عنادية، عندية، ولا أدرية؛ فالأولى ينكرون حقائق الأشياء، ويزعمون أنها أوهام وخيالات باطلة. والثانية ينكرون ثبوتها، ويزعمون أنها تابعة للاعتقادات حتى إذا اعتقدنا الشيء جوهرًا فجوهر أو عرضًا فعرض أو قديمًا فقديم أو حادثًا فحادث. والثالثة ينكرون العلم بثبوت شيء ولا ثبوته، ويزعمون أننا شاكون وشاكون في أننا شاكون وهلم جرا؛ قالوا: إنا رأينا أشياء ليس لها حقائق في الواقع، نحو السراب نراه ماء وليس بماء، والقمر في الماء نراه قمرا وليس كذلك، ونرى الصغير في البر كبيرا إذا كانت المسافة بعيدة وليس كذلك، ونرى الكبير على الشط صغيرا إذا كان الشط بعيدا؛ وإذا تأملنا فيها وجدناها على خلاف ما رأيناها. وإذا ثبت المدعي في الواحد ثبت في الكل، فثبت أن هذه العلوم والحقائق مَظَنُونات ومُحَسِّنات وتَحْيَلَات لا حقائق لها، وبهذا ثبت أن لا اعتماد على البصر وسائر الحواس لجواز الغلط في الكل.

قلنا: لا نسلم «نرى ماء بل، نرى سرابا، وكذلك القمر» فإنه لا نرى قمرا، بل عكسه في الماء، كما في المرأة نرى فيها عكس صورة الرائي لا عينها. وأما الكبير على الشط فنرى صغيرا، لكون الماء، ولهذا يظهر على راكب السفينة رؤس الأشجار أولا ثم الفروع والأغصان ثم الجنود والأصول بخلاف البر؛ فإن أجزاء الأرض مصاعدة وهابطة، والصغير على الصاعد نرى كبيرا لصعود المكان؛ ولأن من شرط صحة الإدراك بالحواس أن لا يكون المدرك بعيدا جدا ولا قريبا جدا، وبأن البعد المفرط والقرب المفرط يخلان بالإدراك. فثبت أن لا غلط في حواسنا، بل الغلط والشبهة والشك في حواسكم وعقولكم ونفوسكم، وقولكم «إذا ثبت المدعي في الواحد ثبت في الكل» ممنوع.

والسُّمْنِيَّة والبراهمة - وهما طائفتان من أقصى بلاد الهند - أنكروا العلم بالخبر، والشبهة المذكورة في المتن.

قوله (وتواتر النصارى)³⁵⁰ إشارة إلى جواب دخل مقدّر. أما الدخل فهو أن يقال: لو كان التواتر موجبا للعلم لكان تواتر النصارى على قتل عيسى عليه السلام موجبا للعلم، وليس كذلك؛ ولكان تواتر المجوس على معجزات زرادشت موجبا للعلم، وليس كذلك. وأما الجواب هو أن يقال: إنما لم يكن تواتر النصارى موجبا للعلم؛ لأن مرجعه إلى الآحاد، فإن النقل نقل من الذين دخلوا البيت الذي فيه المسيح عليه السلام، وكانوا سبعة نفر، ويتحقق من مثلهم التواطؤ على الكذب. وكذلك أخبار

³⁴⁹ النسفي، العمدة، ص. ٣١.

³⁵⁰ النسفي، العمدة، ص. ٣١.

المجوس معجزات زرادشت مرجعه إلى الآحاد، فإنه روي أنه أدخل قوائم فرس الملك في بطنه بين يدي خواصه، وذلك آية الوضع والاختراع، ولا يثبت به النقل المتواتر.

والملحدة والروافض أنكروا العلم بالعقل لتناقض قضايه. فإن كل يثبت ما ادّعه بالعقل وما تناقضت قضايه لا يكون موجبا للعلم. قلنا: قضايه لا يتناقض قطّ، والاختلاف للقصور أو التقصير. وقوله (قطّ) إشارة إلى ردّ قولهم مع أنهم تناقضوا حيث أبطلوا العقل بالعقل به. والعقول متفاوتة بأصل الفطرة بالحديث، هو قوله عليه السلام: «إنهم ناقصات العقل والدين»³⁵¹ الحديث، خلافا للمعتزلة، فإنهم قالوا: لا تفاوت في العقل لكون العقل مناط للتكليف، والاستواء في التكليف يقتضي الاستواء فيما هو مناط له. قلنا: ممنوع، وما ينطلق عليه اسم العقل كافٍ في صحّة التكليف، والفضل للبعض فضل من الله تعالى. والإلهام: وهو إلقاء معنى في القلب بطريق الفيض ليس سببا للمعرفة؛ لأنه معارض بمثله؛ فإنه إذا [قال]: إني أهتم بأن ما أقوله حق، فخاصم يعارضه، ويقول: إني أهتم بأن ما تقوله باطل. فإذا قال لخصمه: إنك لست من أهله. فيقابله بمثله. وكذا التقليد لا يكون سببا للمعرفة؛ لأنه يعارض بمثله أيضا. فإنه إذا قال: ما أقوله حق؛ لأني قرّرت فلانا، وهو قائل بحقيقته. فخصمه يقول: إن ما يقوله باطل؛ لأني قرّرت فلانا. فغير قائل ببطلانه. والله أعلم.

فصل [في حدوث العالم]

قال: (العالم محدث) [خلافا للدهرية]³⁵²

أقول: هذا الفصل في بيان حدوث العالم. المحدث: ما لوجوده ابتداء أو الذي يكون مسبوقا بالعدم أو بالغير. والقديم: ما لا ابتداء لوجوده. واعلم أن قول المسلمين واليهود والنصارى والمجوس أن الأجسام محدثة بذواتها وصفاتها. وقال أرسطوطاليس وأتباعه: إنها قديمة بذواتها وصفاتها.

وقال أكثر الفلاسفة لعنهم الله: إنها قديمة بذواتها محدثة بصفاتها. وشبهتهم أن العالم لو كان حادثا لكان موجودا بإيجاد الغير إياه، وذلك الإيجاد إما ذات الموجد القديم أو ذات الموجد المحدث أو معنى غيرهما، والكل باطل. أما الأول؛ فلأنه يستلزم قدم الحادث لوجود ما هو إيجاد له في الأزل، وقدم الحادث محال. وأما الثاني؛ فلأنه يستلزم اتحاد الأثر والمؤثر، وهو محال. وأما الثالث؛ فلأن ذلك المعنى إما قائم بنفسه أو بالغير، وهما محالان. أما الأول؛ فلأنه صفة، وهي لا تقوم بنفسها. وأما الثاني؛ فلأن ذلك الغير إما الموجد المحدث أو الموجد القديم، وهما محالان أيضا. أما الأول؛ فلأنه يستلزم تأثير الصفة في الموصوف، وهو محال؛ لأن الصفة

³⁵¹ البخاري، ١، ٦٨، (٣٠٤).

³⁵² النسفي، العمدة، ص. ٣٣.

تابع ومتأخر، ومن شرط التأثير السبق على الأثر. وأما الثاني؛ فلأن الإيجاد إما حادث أو قديم، وهما محالان أيضا. أما الأول؛ فلأنه يستلزم قيام الحادث بالموجد القديم، وهو محال؛ لأنه يلزم أن يكون القديم محلاً للحادث. وأما الثاني؛ فلأنه يستلزم قدم الحادث، وهو باطل. وانحل قولهم في الأزل؛ فلأنه يستلزم قدم الحادث لوجود ما هو إيجاد له في الأزل ممنوع. وإنما يلزم ذلك لو كان تعلق الإيجاد به في الأزل، وهو ممنوع، والإيجاد قديم والتعلق حادث. وقولهم في الثاني؛ فلأنه يستلزم اتحاد الأثر والمؤثر ممنوع. وإنما يلزم ذلك لو كان المؤثر هو الإيجاد، وهو ممنوع، بل المؤثر هو الفاعل المختار. وإذا عرفت هذا سهل، عليك الرد في الباقي ولنا ما ذكر في المتن.

والحاصل من التقصيم أن العرض: هو الذي يكون قائما بالغير. وفي هذا التعريف نظر؛ لأنه إن عنيت بلفظ القيام الوجود فهو مجاز، ولا يجوز استعمال المجاز في التعريف وإن عنيت الدوام في الزمان وهذا باطل. والحدّ الصحيح أن العرض: اسم للصفات الثابتة للمحدثات الزائدة على الذوات.

قوله (وهو الجوهر)³⁵³ -أي الجوهر الفرد-: وهو الجزء الذي لا يتجزأ، وهو الذي لا يكون منقسما لا فعلا ولا وهما ولا فرضا. وأنكرت الفلاسفة والنظام وجوده، وزعموا أن الجزء وإن قلّ فهو ينقسم إلى ما لا نهاية له؛ لأن كل متحيز يمينه غير يساره فيكون منقسما ضرورة. قلنا: جاز أن يكون الذات واحدة، والوجهان -أي اليمين واليسار- عرضان قائمان به، وهذا؛ لأن طرف الخط غير منقسم وإلا لا يكون طرفا.

وللمشايع في إثبات هذا الجزء وجهان: الأول؛ أن هذا الجزء لو لم يكن موجودا لكان الخردلة مساوية للجبل؛ لأن القلّة والكثرة والمساواة باعتبار الأجزاء، وأجزاؤهما متساويان منقسمان إلى غير النهاية، واللازم باطل والملزوم مثله. والثاني؛ أن اجتماع الأجسام بخلق الله تعالى [كان] ممكنا. وإذا كان الاجتماع ممكنا فكان الافتراق أيضا ممكنا، وإلا لما أمكن الاجتماع، ثم نقول: هل يقدر الله تعالى على الافتراق أم لا؟ فإن قالوا: لا، يلزم الكفر؛ لأن نفي القدرة عن الممكن كفر، وإن قالوا: نعم، يلزم الافتراق ضرورة زوال الاجتماع. ولا الافتراق بدون هذا الجزء؛ لأنه على تقدير عدم هذا الجزء يكون الاجتماع لازما ألبة.

وهذان الوجهان ضعيفان؛ لأن الفلاسفة لا يقولون بأن الجسم متألف من أجزاء بالفعل وأنها غير متناهية، بل يقولون: إنه قابل لانقسامات غير متناهية، وليس فيه اجتماع أجزاء أصلا، وإنما العظم والصغر باعتبار المقدار القائم به، والافتراق ممكن لا إلى نهاية، فلا يستلزم الجزء.

³⁵³ النسفي، العمدة، ص. ٣٣٠.

ولقائل أن يقول: ما ذكر من الدليل على حدوث الأعراض لا يدلّ على حدوث جميع الأعراض القائمة بالسموات من الأشكال والامتدادات. أجب عنه بأن ثبت حدوث بعض الأعراض بهذا الدليل وبعضها بدليل آخر، وهو أنه إذا ثبت حدوث الأعيان ثبت حدوث الأعراض ضرورة، إنها لا تقوم إلا بها.

وله أيضا أن يقول: هذا الدليل يدلّ على حدوث جميع الأعراض، فينبغي أن يذكر هذا ونترك ذلك؛ وهو عكس قوله (لأنها لا يخلو عن الحركة والسكون)،³⁵⁴ وفيه نظر؛ لأن الأعيان في آن الحدوث لا يكون متحركا ولا ساكنا؛ لأنها لا يكون مسبوقا بكون أصلا. اللهم أن يكون المراد بالأعيان الأعيان التي تعددت عليها الأكوان وتجددت عليها الأعصار والأزمان.

قوله (أو متأخر عنها)،³⁵⁵ فيه نظر أيضا؛ لأن التأخر محال أيضا؛ لأن فيه الخلو كالسبق. قوله (وإذا كان حادثا كان مسبوقا بعدم)،³⁵⁶ لأن المعنى بالحادث هذا، وما سبقه عدم لم يكن وجوده لذاته؛ وإلا لكان واجب الوجود، ولو كان واجب الوجود لما سبقه عدم، والثاني باطل والمقدم مثله. وقوله (دليل على أن له محدثا)،³⁵⁷ لامتناع الترجيح بلا مرجح. قوله (أما الممتنع؛ فظاهر)³⁵⁸ -أي فظاهر استحالة-؛ لأن ممتنع الوجود يمتنع أن يؤثر في الغير. قوله (إلى أن يتسلسل)³⁵⁹ التسلسل باطل. ومن الدلائل على بطلانه برهان التطبيق. وهو أن يفرض من المعلول الأخير إلى غير النهاية جملة، ومما قبله بواحد مثالا إلى غير النهاية جملة أخرى، ثم نطبق الجملتين بأن نجعل الأول من الجملة الأولى بإزاء الأول من الجملة الثانية، والثاني بالثاني وهلم جرا، فإن كان بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية كان الناقص والزائدة كالواحد، وهو محال، وإن لم يكن فقد وجد في الأولى ما لا يوجد بإزائه في الثانية فينقطع الثانية ويتناهي. ويلزم منه تناهي الأولى؛ لأنها لا تزيد على الثانية إلا بقدر متناه. والزائد على المتناهي بقدر متناه يكون متناهي بالضرورة. وهذا التطبيق إنما يمكن فيما دخل تحت الوجود دون ما هو وهمي محض؛ فإنه ينقطع بانقطاع الوهم، فلا يرد النقض بمراتب الأعداد بأن يطبق جملتين إحداهما من الواحد لا إلى نهاية، والثانية من الاثنين لا إلى نهاية، ولا بمعلومات الله تعالى ومقدوراته؛ فإن الأولى أكثر من الثانية مع أنه لا تناهيان، وذلك؛ لأن معنى تناهي الأعداد والمعلومات والمقدورات أنه لا ينتهي إلى حد لا يتصور فوقه آخر، لا بمعنى أن ما لا نهاية له يدخل في الوجود فإنه محال هكذا قيل.

³⁵⁴ النسفي، العمدة، ص. ٣٣.

³⁵⁵ النسفي، العمدة، ص. ٣٥.

³⁵⁶ النسفي، العمدة، ص. ٣٥.

³⁵⁷ النسفي، العمدة، ص. ٣٥.

³⁵⁸ النسفي، العمدة، ص. ٣٥.

³⁵⁹ النسفي، العمدة، ص. ٣٥.

واعلم أن دلائل بطلانه كثيرة المذكورة المطولات، لا يليق ذكر كلها في المختصرات، فاكثفينا بواحد منها. وإذا بطل التسلسل ثبت الانتهاء إلى من هو واجب الوجود لذاته، وهو المطلوب.

فصل [في وحدانية] صانع العالم

أقول: لما ثبت وجود الصانع شرع في إثبات وحدانيته. صانع العالم واحد، خلافاً للثنوية؛ فإنهم قالوا: إن للعالم صانعين: أحدها خير، خلق ما كان من أجزاء العالم خيراً حسناً، واسمه عندهم النور أو يزدان، والآخر شريراً، وكل شرّ وفساد في العالم منه، وهو الذي خلق الأجسام الضارة المنتنة، واسمه الظلمة أو أهرمن. واتفقوا على قدم يزدان، واختلفوا في أهرمن. فزعم بعضهم أنه قديم؛ وزعم بعضهم أنه حادث من فكرة رديئة حصلت من يزدان؛ لأننا نجد في العالم خيراً وشرّاً، وموجد الشرّ شريراً والبارئ خير، فدلّ أن وجود الشرّ من الشرّير. قلنا: الخير إن لم يقدر على دفع الشرّ فهو عاجز، فلا يصلح للآلهية، وإن قدر ولم يفعل فهو أيضاً شرّير؛ لأن الراضي بأفعال الشرّ شرّير.

والنصارى قالوا بإلهية عيسى ومريم أيضاً، كما نطق به الكتاب؛³⁶⁰ لأن عيسى عليه السلام أبرأ الأكمه، والأبرص، وأحیی الموتى، وتبأ بما يأكلون وما يدّخرون في بيوتهم. قلنا: احتياجهما إلى الطعام، كما قال الله تعالى: ﴿كَأَنَّا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ [المائدة ٧٥/٥] دليل حدوثهما، والحادث لا يكون إلهاً.

والطبايعية قالوا بإلهية الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. قلنا: هذه أعراض لا قيام لها بدواتها، وكانت حادثة، والحادث لا يكون إلهاً.

والأفلاكية - وهم المنجّمة - قالوا بالمدبرات. قلنا: هذه متصفة عندكم بالسعد والنحس، والخسوف والكسوف، والطلوع والغروب؛ والكل دليل على أنها مسخّرات لخالق الأرض والسموات.

وأما في إثبات الوجدانية دليل التمانع، وهو مذكور في المتن.

قوله (أو تعطلت إرادتهما وهو تعجزهما)³⁶¹ ولقائل أن يقول: لا يلزم من تعطل إرادتهما تعجزهما، إنما يلزم لو كان مرادهما ممكناً، لكنه محال؛ لأن الحياة والموت معا في شخص واحد محال، ونفي القدرة عن المحال لا يكون عجزاً. فإن قيل: هذا على تقدير إمكان التمانع ووقوعه، وهو غير ممكن؛ لأن الممكن هو الذي لا يلزم من فرض وقوعه محال، فلو فرضنا وقوع المخالفة بينهما يلزم محال. فيكونان متفقين في الإرادة بقول «لو فرضنا إلهين لكانت المخالفة بينهما» إما ممكنة أو لم يكن. والقسمان

³⁶⁰ لعله يشير إلى قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتُ لِلنَّاسِ انْجُدُونِي وَأَمَّا الْهَيْئَةُ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [المائدة ١١٦/٥]

³⁶¹ النسفي، العمدة، ص ٣٧٠.

باطلان: أما الأول؛ فلما مرّ من عدم إمكان المخالفة، وأما الثاني؛ فلأنه حينئذ يكون الاتفاق بينهما ضرورياً فثبت عجزهما فبطل القول بوجود إلهين وأكثر.

قوله (لأن ذلك المجموع مفترق إلى كل فرد)³⁶² وفيه نظر؛ لأن لفظ «الكل» و«المجموع» يشعر بالتناهي، فيصح إطلاقه على ما لا يتناهي.

قال: (صانع العالم ليس بعرض) [لأنه يستحيل بقاءه]³⁶³

أقول: إن صانع العالم ليس بعرض؛ لأن العرض يستحيل بقاءه، كل ما يستحيل بقاءه ليس بقديم، يُنتج أن العرض ليس بقديم. ثم هذه المقدمة إلى مقدمة أخرى مسلمة وهي قولنا «صانع العالم قديم»، حتى يحصل المطلوب، فنقول: صانع العالم قديم. والعرض ليس بقديم. يُنتج أن صانع العالم ليس بعرض، وهو المطلوب. أما الصغرى؛ وهو أن العرض يستحيل بقاءه، فلأنه إن كان باقياً فإما أن يكون البقاء قائماً به، وهو محال؛ لأنه لو كان البقاء قائماً به لثبت قيام العرض بالعرض، والثاني باطل. أما الشرطية؛ فلأن البقاء عرض؛ لأنه عبارة عن معنى زائد على الذات، والبقاء كذلك؛ لأنه عبارة عن استمرار الوجود، وهو زائد على الذات بدليل صحة قول القائل «وُجد ولم يبق» ولم يصح «وُجد ولم يُوجد». يعني لو كان البقاء عين الذات لما صحّ نفيه. والثاني باطل، كما لا يصح نفي الوجود، وهذا شعر بأن الوجود عين الذات، كما هو مذهب الأشعري. وأما بطلان التالي؛ فلأن العرض لا يقوم بالعرض؛ لأن قيام العرض بالعرض يستلزم قيام العرض بنفسه؛ لأن أحد العرضين إن كان قائماً بالجواهر كان الكل حاصلاً بتبعية الجواهر في حيّزه. فلم يكن العرض قائماً بالعرض. وإن لم يكن الآخر قائماً بالجواهر كان العرض قائماً بنفسه. وهذا مذهب المتكلمين. وهم لم يجوّزوا قيام العرض بالعرض، قالوا: معنى قيام الشيء بالشيء وهو حصول شيء في الحيّز تبعاً لحصول محلّه في ذلك الحيّز، لقيام السواد بالجسم. فلو قام عرض بعرض وجب حصول عرض في حيّز تبعاً لحصول عرض آخر. فوجب أن يكون المتبوع في التحيّز عرضاً، وهو باطل؛ لأن المتبوع فيه لا يكون إلا جوهراً؛ إذ الجواهر هو المتحيّز بالذات.

والفلاسفة جوّزوا قيام العرض بالعرض، وقالوا: معنى قيام الشيء بالشيء كونه متصفاً به. وهو المعنى باختصاص الناعت، فحينئذ يجوز أن يكون العرض متصفاً بالعرض، كاتصاف الحركة بالسرعة والبطأ، كقولنا «حركة سريعة».

³⁶² النسفي، العمدة، ص. ٣٧.

³⁶³ النسفي، العمدة، ص. ٤١.

قوله (أو بغيره)³⁶⁴ عطف على قوله (به).³⁶⁵ يعني لو كان البقاء قائما بالغير لكان الباقي هو الغير، لا العرض. والعرض ليس بباقي، والصانع باقي، فلا يكون عرضا.

قوله (بخلاف اتصاف السواد باللونية)³⁶⁶ جواب سؤال يرد على قوله (العرض لا يقوم بالعرض)³⁶⁷ وهو أن يقال: إن اللون عرض قائم بالسواد، فيكون العرض قائما بالعرض. والجواب أن يقال: لا نسلّم أن اللون زائد على السواد، بل هو داخل في ماهيته؛ لأن السواد مركّب من اللونية، ومن خصوصية السواد، وهي قابضية البصر.

وأما الكبرى، وهي قوله (وكل ما يستحيل بقاؤه ليس بقديم)،³⁶⁸ فلأن ما يستحيل بقاؤه يكون واجب العدم. والقديم ليس بواجب العدم، بل واجب الوجود لذاته. فما يستحيل بقاؤه ليس بقديم. هذا تقرير المتن.

ولقائل أن يقول: ذكر هذه المسألة، وهي قوله (صانع العالم ليس) [بعرض]³⁶⁹، مستغنى عنه بما علم من قدم الصانع وحدوث العرض. وله أيضا أن يقول: لا نسلّم أن البقاء عرض.

قوله (لأنه عبارة عن معنى زائد على الذات)³⁷⁰ إلى آخره. قلنا: أي شيء يعني بذلك إن عنيت أن البقاء زائد في الخارج ممنوع. وإن عنيت أنه زائد في التعقّل فمسلّم، لكن لا يلزم منه أن يكون عرضا؛ لأن العرض اسم لموجود عيني، لا ذهني. والحق أن البقاء ليس بعرض ولا جوهر، كالوجود؛ لأن القسمة إلى جوهر وعرض إنما هي لموجود عيني، وهما ليسا كذلك.

قال: (وليس بجوهر خلافا للنصاري) [لأنه عبارة عن الأصل]³⁷¹

أقول: إن الصانع ليس بجوهر. والدليل عليه من وجهين: أحدهما أن الجوهر عبارة عن الأصل؛ ولهذا سمّي الجزء الذي لا يتجزأ جوهرًا؛ لأنه أصل المركّبات، وهو سبحانه وتعالى ليس بأصل. فالجوهر ليس بصانع، فيعكس ليحصل المطلوب. هذا على رأي المتكلمين؛ لأن الجوهر في عرفهم عبارة عن الأصل. أما على رأي الحكماء فالجوهر ماهية، إذا وجدت كانت لا في موضوع. والمراد بالموضوع هو المحلّ لا يقوم الحال. وهو بهذا المعنى لا يطلق أيضا على الله تعالى؛ لأنه لا يصدق عليه تعالى أنه ماهية، إذا وجدت كانت لا في موضوع؛ لأن وجوده تعالى عين ذاته.

³⁶⁴ النسفي، العمدة، ص. ٤١.

³⁶⁵ النسفي، العمدة، ص. ٤١.

³⁶⁶ النسفي، العمدة، ص. ٤١.

³⁶⁷ النسفي، العمدة، ص. ٤١.

³⁶⁸ النسفي، العمدة، ص. ٤١.

³⁶⁹ النسفي، العمدة، ص. ٤١.

³⁷⁰ النسفي، العمدة، ص. ٤١.

³⁷¹ النسفي، العمدة، ص. ٤١.

والثاني أن الجوهر هو المتحيز الذي لا تقسم. والمراد بالمتحيز هو الشيء الذي يصح أن يشار إليه إشارة حسية بأنه هنا أو هناك. وكل متحيز حادث، كما مرّ. فينتج أن الجوهر حادث. فنضمّ هذه إلى مقدّمة مسلمة، وهي قولنا «إن صانع العالم ليس بحادث»، مستفاد من قوله (إن الصانع قديم).³⁷² فيقول: «صانع العالم ليس بحادث. والجوهر حادث. فصانع العالم ليس بجوهر.» وهو المطلوب.

أما النصارى فقالوا: إن الجوهر يطلق على شيء حقيقة باعتبار أنه قائم بنفسه. والله تعالى متصف بهذا المعنى. فيجب أن يكون جوهرًا. وإن الموجود مطلقا ينقسم إلى جوهر وعرض. فإذا انتفى أن يكون الصانع عرضا فيجب أن يكون جوهرًا. والجواب: لا نسلم أن إطلاق الجوهر على الشيء، وينقسم الموجود إلى الجوهر والعرض، لما ذكره بلا اعتبار أمر آخر من كونه ماهيةً يعرض لها الموجود أو ممكنًا أو متحيزًا. وحينئذ يمتنع إطلاق الجوهر حقيقة على الصانع. وأما إطلاقه سبيل المجاز فمرجه إلى الشرع. فما ثبت إذن الشرع به فجائز، وإلا فممتنع. قال المص في شرحه: لأنه اسم للقائم بالذات، والله تعالى قائم بالذات، فيكون جوهرًا. وأجاب عنه بأن لفظ الجوهر لا ينبئ عن القيام بالذات لغة، بل ينبئ عن الأصل. وتحديد اللفظ بما [لا] ينبئ عنه لغة، وإخراج ما ينبئ عنه لغة عن كونه حدًا له جهل فاحش. واعلم أن هذا نزاع لفظي لا يخفى عن المتأمل.

ولقائل أن يقول: ذكر هذه (وهي أن الصانع ليس بجوهر)³⁷³ مستغنى عنه بما علم من قدم الصانع وحدوث الجوهر.

قال: (وليس بجسم)³⁷⁴

أقول: إن الصانع ليس بجسم؛ لأنه مركّب من الجوهر، والصانع ليس بمركّب من الجوهر. فلا شيء من الجسم بصانع. فينعكس إلى قولنا «لا شيء من الصانع لجسم»، وهو المطلوب. أما الكبرى؛ فلأن الصانع إذا لم يكن جوهرًا لم يكن مركّبًا منه، لأن انتقاء الكل بانتقاء الجزء. فمن أطلق الجسم وعنى به المركّب، كالتوائف المذكورة فهو مخطئ في الاسم والمعنى. أما الخطأ لفظًا فسيجيء. فأما معنى؛ فلأن كل جزء منه إما أن يكون موصوفًا بصفات الكمال، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة أو بأضدادها، كالجهل والعجز وغيرهما؛ وكلاهما باطلان. أما الأول فلاستلزامه تعدّد الصانع، وأما الثاني فلاستلزامه حدوث الصانع؛ فلأن الأضداد من سمات الحدوث؛ لأنها نقائص مطلقًا، والنقصان من سمات الحدث. وحدوث الجزء مستلزم حدوث الكل ضرورة تأخّر الكل عن الجزء في الوجود. من أطلق فعنى به القائم بالذات، كالكرامية -بفتح الكاف وتشديد الراء، وتخفيف الراء وكسر

³⁷² النسفي، العمدة، ص. ٤٣.

³⁷³ النسفي، العمدة، ص. ٤١.

³⁷⁴ النسفي، العمدة، ص. ٤٣.

الكاف لغة فيه - فهو مخطئ في اللفظ لا في المعنى؛ لأن أسماء الله تعالى توقيفية، ولم يرد الشرع بإطلاق الجسم عليه تعالى، لكن إطلاقه بهذا المعنى عقلا.

وحجة الخصم أن ضرورة العقل جازمة بأن كل موجود إما متحيّز أو حالّ في متحيّز، وحين لم يكن حالاً فيه فهو متحيّز. والجواب عنه منع ضرورة العقل؛ ولأن كل موجود إما داخل العالم أو خارج أو لا داخل ولا خارج. والثالث غير معقول وفي الأولين المطلوب. والجواب منع غير معقولة الثالث.

فإن قلت: قالوا: جسم لا كالأجسام، كما أنكم تُطلقون عليه شيء لا كالأشياء. قلنا: ورد به الشرع، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْثَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام، ١٩/٦] بخلاف الجسم.

فإن قلت: كيف صحّ إطلاق الموجود والواجب والقديم ونحو ذلك مما لم يرد به الشرع؟ قلنا بالإجماع، وهو من الأدلة الشرعية. وقد أجب عنه بأن الله والواجب والقديم ألفاظ مترادفة، والوجود لازم للواجب. وإذا ورد الشرع بإطلاق اسم فهو إذن بإطلاق ما يرادفه من تلك اللغة أو من لغة أخرى وما يلازم معناه. قلنا: الترادف ممنوع لتغاير المفهومات. قوله «إذا ورد الشرع بإطلاق اسم فهو إذن» إلى آخره منقوض بالجواد والسخي؛ فإن الجواد يطلق بخلاف السخي مع كونهما مترادفين.

قال: (ليس بذی جهة ولا بذی صورة) [لاختلاف الصور والجهات]³⁷⁵

أقول: إن صانع العالم ليس في جهة ولا بذی صورة؛ لأن الصورة والجهات كلها مختلفة، ونسبة الكل إلى ذات البارئ تعالى على السوية في إفادة المدح أو الذم. ولا شيء من المحدثات يدلّ على شيء منها. فحينئذ إما أن يحصل الجميع وهو محال، لتنافيها في أنفسهما أو يحصل البعض دون البعض، وهو أيضا محال؛ لأنه حينئذ يحتاج إلى مخصّص وراء الذات، وإلا لزم الترجيح بلا مرجّح، وذا من أمارات الحدث. هذا تقرير المتن.

ولقائل أن يقول: لا نسلم أن الصور والجهات كلها مستوية لظهور رجحان صورة الإنسان التام الخلق والجملة العلوية على سائر الصور والجهات.

فإن قلت: قوله عليه السلام «رأيت ربّي في أحسن صورة»³⁷⁶ يدلّ على أن له تعالى صورة. قلت: يحتمل أن يكون حالا من المرئي. والمراد بها ذاته تعالى المنزهة عن مماثلة الأشياء. والتحقيق فيه أن صورة الشيء عبارة عما يميّز به الشيء سواء كان ذاته أو صفة من صفاته، وكما يطلق في الجئة يطلق في المعاني، فيقال: صورة المسألة وصورة الحال.

³⁷⁵ النسفي، العمدة، ص ٤٣٠.

³⁷⁶ سنن الدارمي، ٢، ١٣٦٥، (٢١٩٥)؛ مسند أبي يعلى، ٤، ٤٧٥، (٢٦٠٨).

فإن قلت: الأمة قد أطبقت على رفع الأيدي إلى السماء عند التضرع والدعاء. وكذا روي أن رجلاً جاء بأمرته إلى النبي صل الله عليه وسلم وقال: إن عليّ كفارة، أفأعتقها عن كفّاري. فقال لها النبي عليه السلام: أين الله تعالى؟ فأشارت إلى السماء. فقال عليه [السلام]: أعتقها، فإنها مؤمنة. فثبت أن له جهة. قلت: الإطلاق على رفع الأيدي باعتبار أن خزائن أرزاق العباد أودعت في السماء قال الله تعالى: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ [الذاريات، ٢٢/٥١] لا باعتبار أن الله تعالى فيه، كسلطان وعد لعسكره الخلع والأرزاق يميلون إلى التوجّه إلى الخزائن وإن اتفقوا على أن السلطان ليس فيها. وحكم النبي عليه [السلام] عند إشارتها إلى السماء بكونها مؤمنة باعتبار أنه يظنّ أنها من عبدة الأوثان. فبإشارتها إلى السماء علم أنها ليست من عبدة الأصنام. ويمكن أن يبيّن أن هذا الدعوى بوجه آخر. وهو أن يقال: إن الجهة والصورة من خواصّ الجسم. فإذا انتفى ما له الخاصية انتفى الخاصّة.

قوله (بخلاف العلم والقدرة) [والحياة والإرادة]³⁷⁷ جواب سؤال مقدّر، وهو أن يقال: كما لا يحصل لله تعالى بعض جهة ولا بعض صورة؛ لأن ذلك لا يكون إلا بمخصّص وذا من أمانة الحدث. فينبغي أن [لا] يتصف الله تعالى بنحو العلم والقدرة والحياة؛ لأن الاتصاف بهذه دون أضدادها لا يكون إلا بمخصّص. وذا من سمات الحدث. والجواب أن هذه مفارقة لتلك من وجهين: الأول؛ أن العلم والقدرة والحياة صفات كمال، وأضدادها نقائص. فالذات يقتضي تلك دون أضدادها بخلاف تلك. فإن كلها مستوية في إفادة المدح والنقص. والثاني؛ أن المحدثات يدلّ عليها دون أضدادها. فإنه لا يخفى أن البناء العالي وأحكامه لا يصدر عن جاهل عاجز ميّت بخلاف تلك.

قال: (وكذا لا يتصف) [اللون والطعم والرائحة والكيفية والمائية والتبويض والتناهي ومشاهدة المحدثات]³⁷⁸

أقول: لا يتصف صانع العالم بالكيفية من اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وغير ذلك؛ لأنها من صفات الأجسام، وتوابع المزاج والتركّب.

قوله (والكيفية)³⁷⁹ تعميم بعد التخصيص؛ لأنها تتناول الثلاثة المذكورة وما عداها مما ذكرنا. والكيف: هو العرض الذي لا يقبل القسمة واللا قسمة لذاته، ولا يتوقّف تصوّره على تصوّر غيره.

وكذا لا يتصف الصانع بالمائية، وهي عبارة عن السؤال بـ"ما هو؟" إما عن الجنس أو عن الماهية النوعية. وهو تعالى منزّه عنهما. أما عن الأول؛ فلأنه تعالى لا يكون مشتركاً بين الأشياء حتى يكون جنساً. وأما عن الثاني؛ فلأنه تعالى ليس بمركّب حتى يكون له تعالى ماهية نوعية، وهي من خواصّ التركيب.

³⁷⁷ النسفي، العمدة، ص ٤٣.

³⁷⁸ النسفي، العمدة، ص ٤٣.

³⁷⁹ النسفي، العمدة، ص ٤٣.

ولا يتصف بالتبعض؛ لأنه من خواص التركيب؛ لأن ما له أجزاء يسمى باعتبار تألفه منها متركبا وباعتبار انحلاله إليها متبعضا.

ولا يوصف بالتناهي؛ لأن ذلك من صفات المقادير والأعداد.

ولا يتصف بالمشابهة للمحدثات -أي بمائله شيء من المحدثات- إما أريد بالمماثلة الاتحاد [في الحقيقة] فظاهر. وإما إذا أريد بها كون الشئين بحيث يسد أحدهما مسد الآخر -أي يصلح له ما يصلح للآخر- فكذا؛ لأن شيئا من الموجودات لا يسد مسده في شيء من الأوصاف. فإن أوصاف الله تعالى من العلم والقدرة وغير ذلك أجل وأعلى مما في المخلوقات بحيث لا مناسبة [بينهما].

قال: (وليس بتمكّن في مكان)³⁸⁰

أقول: إن صانع العالم ليس بتمكّن في مكان ولا في حيز، وهو الفراغ المتوهم المشغول بالشيء الذي لو لم يشتغله لكان خاليا في معناه المكان. وعرف أرسطو المكان بأنه سطح باطن الجسم الحاوي المماس ظاهر الحوي خلافا للمشبّهة والكترامية. فإنه تعالى عندهم متمكّن على العرش تمسكا بقوله تعالى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه، ٥/٢٠] وبشهادة بديهية العقل بوجود مكان لكل موجود. ولنا أن التعري ثابت في الأزل لحدوث المكان لما مرّ. فلو تمكّن بعد الخلق لتغيّر، وهو من سمات الحدث. وفيه نظر؛ لأن خلق الشيء عبارة عن إيجاد. والمكان عند المتكلم معدوم، فلا يصحّ قوله (بعد خلق المكان)³⁸¹ إلا عند الحكيم. ولنا أيضا أن التعري الأزلي إما لذاته ولا يتصوّر زواله أو المعنى، إما أن يكون حادثا أو قديما. والأول محال؛ إذ القديم لا يثبت بالحدث. وفي الثاني المطلوب. والجواب عن الفعل بأنه محتمل. فلا يكون حجة وعن القول بالمنع.

قوله (مع أن الترجيح) [للاستيلاء؛ لأنه تعالى يمدح به]³⁸² إشارة إلى جواب بان عن العقل يعني الاستيلاء ههنا متعين؛ لأنه تعالى يمدح به. وهو المناسب في مقام المدح؛ لأن المدح إنما يكون بصفة يمتاز بها الممدوح عن الغير. الاستقرار ليس بمختص به. قال: (وفي تمسك المجسمة) [بظواهر النصوص والأخبار مذهب السلف أن نصدّقها ونفوض تأويله إلى الله تعالى مع التنزيه

عن التشبيه]³⁸³

أقول: يعني أن في دفع تمسك المجسمة بظواهر النصوص والأخبار بما دلّ العقل على إجرائها على الظواهر، كقوله تعالى ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه، ٥/٢٠]، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ [فصله، ١١/٤١]، ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ [الأنعام، ١٨/٦]،

³⁸⁰ النسفي، العمدة، ص. ٤٣.

³⁸¹ النسفي، العمدة، ص. ٤٣.

³⁸² النسفي، العمدة، ص. ٤٥.

³⁸³ النسفي، العمدة، ص. ٤٥.

﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ [الرحمن، ٢٧/٥٥]، ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص، ٨٨/٢٨]. وقوله عليه السلام «إن تعالى خلق آدم على صورته»³⁸⁴ وقوله عليه السلام «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن»³⁸⁵ وغير ذلك من الآيات والأخبار الدالة عليه وجهان. أحدهما مذهب السلف وهو تصديق تلك النصوص وتفويض المراد إلى الله تعالى، أي لا يشتغل بتعيين المراد مع قطع تنزه ذاته تعالى وصفاته عن الشبه بالمحدثات. والآخر مذهب الخلف، وهو التصديق والتأويل، أي تعيين المراد منها بما يليق بذاته تعالى وصفاته على حسب ما يناسب المقام ويوافق المرام على سبيل الظن والاحتمال دون القطع والتعيين. والأول؛ أسلم لسلامته بالكيفية عن الاعتبار لغير المراد. والثاني؛ أحكم لأحكام أساس الدين عن تطرق الخلل فيه بإتيانه ما يصلح للمراد حتى لا يذهب الذهن إلى ما يمتنع أن يكون مراد الله. والله أعلم بحقيقة الحال.

[فصل في صفات الكمال]

قال: (صانع العالم) [حي قادر سميع بصير مريد إلى غير ذلك من صفات الكمال]³⁸⁶

أقول: لما فرغ من التوحيد والصفات السلبية شرع في إثبات الصفات الثبوتية. قدّم السلب على الإثبات كما فعل في كلمة الشهادة؛ لأن الأهم نفي الغير؛ لأن المشركين أقروا بالله تعالى، لكنهم اتبعوا غير الله تعالى. اتفق جمهور العقلاء على إطلاق الأسماء المشتقة من صفات الكمال على الله تعالى، والدليل عليه العقل والنقل. واختلفوا في المشتق وسيأتي. وقال الفلاسفة: ما يجوز إطلاقه على الخلق لا يجوز إطلاقه على الحق؛ لأن لو أطلق لثبت المماثلة، وهو باطل. أي قول الفلاسفة باطل؛ لأن المماثلة لو ثبت بمجرد التسمية لتمثلت المتضادات، وهو ظاهر البطلان. أما الشرطية؛ فلأن السواد والبياض وغيرهما يشتركان في مجرد اللونية والعرضية والحدوث.

قال: (وله حياة وعلم وقدر) [والسمع والبصر]³⁸⁷

أقول: إذا صح إطلاق المشتق ثبت به المشتق منه ضرورة؛ إذ لا صحة بدونه لغة خلافا للمعتزلة. فالمعتزلة فإنهم قالوا: الله عالم بلا علم؛ لأنه لو ثبت له العلم ثبت المماثلة والتالي باطل لما مر. أما الشرطية؛ لأن المماثلة لو ثبت بالاشتراك في أخص الأوصاف فالعلم بمائل العلم في أخص أوصافه. وهو كونه عالماً، لا بكونه عرضاً ولا حادثاً. فلو وصف بالعلم لثبت التماثل. وفيه نظر؛ لأنه

³⁸⁴ مسند أحمد بن حنبل، ١٢، ٢٧٥، (٧٣٢٣)؛ مسلم، ٤، ٢٠١٧، (٢٦١٢).

³⁸⁵ سنن ابن ماجه، ٢، ١٢٦٠، (٣٨٣٤)؛ السنن الكبرى للنسائي، ٧، ١٥٦، (٧٦٩٢).

³⁸⁶ النسفي، العمدة، ص ٤٧.

³⁸⁷ النسفي، العمدة، ص ٤٧.

حينئذ يثبت التماثل بين علم وعلم، لا بين الخالق والمخلوق. والتماثل الممتنع هو الذي بين الخالق والمخلوق. وهو -أي قول المعتزلة- باطل؛ لأن المماثلة لو ثبت بالاشتراك في أخص الأوصاف. وهو كونهما قدرة والتالي باطل بالاتفاق فالمقدم مثله.

قال: (وعندنا هي تثبت) [بالاشتراك في جميع الأوصاف]³⁸⁸

أقول: يعني عند علمائنا الحنفية رضي الله عنهم المماثلة يثبت بالاشتراك في جميع الأوصاف حتى لو اختلفا في وصف لا يثبت المماثلة إلى آخره. ولأجل هذا لا يثبت المماثلة بين علمنا وعلمه تعالى؛ لأن علمنا محدث جائز الوجود، وعلم الله تعالى أزلي واجب الوجود.

فإن قيل: يجوز، بالاتفاق أن يقال: الشافعي مثل أبي حنيفة رحمهما الله تعالى في الفقه، المماثلة فيه ليست من جميع الوجوه. أجيب بأهل اللغة لا يمتنع من إطلاق المماثلة إذا كان أحدهما ساداً مساداً الآخر فيما كانا مشتركين فيه بعد اتحادهما في تمام الماهية.

ولنا في إثبات العلم وغيره النقل والعقل. أما النقل، كقوله تعالى ﴿أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء، ١٦٦/٤] وأما العقل؛ فلأن حصول هذا العالم البديع نظمه الموثق صورته المؤسس على الأحكام والإتقان صنعة، لن يتصور من ميت جاهل عاجز. وإليه أشار بقوله (ولأن الأفعال المحكمة) [كما دلت على الصانع دلت على هذه الصفات]³⁸⁹. فإذا ثبت لله تعالى القدرة فقد ثبت له الإرادة؛ لأن القدرة صفة تؤثر على وفق الإرادة. وأعلم أنه لا دليل يدل على أن الله تعالى سمعاً وبصراً. وقوله تعالى إنه سميع³⁹⁰ وبصير³⁹¹ لا يدل عليه. ويمكن أن تبين بوجه يعم الجميع. وهو أن هذه صفات كمال، ونقائصها نقائص تحب تنزيه الله تعالى. فإذا انتفى النقائص فيثبت هذه.

قوله (ولأن الأفعال) معطوف على قوله (كيف وقد قال) [الله تعالى]³⁹² بحسب المعنى.

قال: (ويجوز أن يكون) [لله تعالى صفات وأسماء لا نعرفها تفصيلاً خلافاً للمعتزلة]³⁹³

أقول: اختلف المتكلمون في أنه هل يجوز أن يكون للصانع أسماء وصفات لا نعرفها تفصيلاً أم لا. فذهب الجمهور إلى جواز ذلك، والباقيون إلى امتناعه. لنا أن العقل لا يحيل ذلك وقد ورد السمع قوله عليه السلام في دعائه المعروف «أسألك بكل اسم

³⁸⁸ النسفي، العمدة، ص ٤٧.

³⁸⁹ النسفي، العمدة، ص ٤٩.

³⁹⁰ لعله يشير إلى قوله تعالى ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف، ٢٠٠/٧]؛ ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ [سبا، ٥٠/٣٤]

³⁹¹ لعله يشير إلى قوله تعالى ﴿وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة، ٩٦/٢]؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [البقرة، ١١٠/٢]

³⁹² لعله يشير إلى قوله تعالى ﴿أَنْزَلْنَاهُ بِعِلْمِهِ﴾ [النساء، ١٦٦/٤]

³⁹³ النسفي، العمدة، ص ٤٩.

هو لك سَمِيَتْ به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب [عندك].³⁹⁴ وكذا قوله عليه السلام «أنا أعلمكم بالله، وأخشاكم لله.»³⁹⁵ فثبت الجواز.

وحجة الباقي أن الإنسان مكلف بكمال المعرفة، كمال المعرفة أن يتبين الشيء على ما هو به، إنما يصح ذلك إن لو عرفناه بجميع صفاته. والجواب لا نسلم أن الإنسان مكلف بكمال المعرفة، بل بمعرفته على قدر ما قام الدليل عليها، ووجد سبيل إليها. قال: (ولا يقال: [صفاته تحل ذاته أو ذاته محل صفاته وصفاته معه أو فيه أو مجاورة له]³⁹⁶

أقول: أي لا يعبر عن الصفات بهذه العبارات؛ لأنها من خواص الجسم، بل يقال: صفاته تعالى قديمة بذاته.

قال: (وصفاته لا هو) [ولا غيره، وكذا كل صفة أخرى لا هي ولا غيرها]³⁹⁷

أقول: يجوز أن يعتبر في حيز، بل يقال: فإن يعتبر كلاماً رأسية ذكر تنبيهها على كلام حكم كلي محقق فيما بينهم، وظاهر هذا القول متناقض؛ لأن سبيل الغيرية يستلزم إيجاب العينية وبالعكس، وليس بذلك؛ لأنهم قد فسروا الغيرية بكون الموجودين بحيث يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر، والعينية باتحاد المفهوم، فيجوز أن يختلف المفهومات. فيرتفع العينية ولا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فيرتفع الغيرية. فيثبت واسطة بينهما وهو المعنى بالورا فلا يناقض.

فإن قلت: يلزم ما ذكرتم أن يكون الصفة بعض الذات، كالأحد من العشرة. قلت: لا نسلم أنه يلزم من نفي العينية والغيرية ثبوت البعضية. فإن قلت: هذا التعريف منقوض بالجواهر مع العرض. فإنهما غيران بالإجماع مع أنه لا يتصور الانفكاك. قلت: ممنوع، فإنه يتصور جوهر بدون عرض معين وبالعكس. والله أعلم بحقيقة الكلام.

فصل [في صانع العالم متكلم]

قال: (صانع العالم متكلم بكلام) [واحد أزلي قائم بذاته، ليس من جنس الحروف والأصوات غير متحيز مناف للسكوت]³⁹⁸ أقول: الكلام موصوفة أزلية، عبر عنها بالنظم المسمى بالقرآن المتركب من الحروف. والدليل على ثبوت صفة الكلام إجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياء عليهم السلام أنه تعالى متكلم مع القطع باستحالة التكلم من غير ثبوت صفة الكلام؛ لكنه وقع الاختلاف بين القوم في معناه. فذهب الحنابلة إلى أنه من جنس الحروف والأصوات، ومع ذلك قديم قائم بذاته تعالى. والمعتزلة إلى أنه هذه الألفاظ المسموعة المتميز، ليست بتقديم ولا قائمة بذاته تعالى. وذهب أهل الحق نصرهم الله تعالى أنه واحد مفهوم

³⁹⁴ مسند أحمد بن حنبل، ٤، ٢١٥، (٤٣١٦).

³⁹⁵ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ٨، ٣٢٠٠، (٥١٢٥).

³⁹⁶ النسفي، العمدة، ص ٤٩٠.

³⁹⁷ النسفي، العمدة، ص ٤٩٠.

³⁹⁸ النسفي، العمدة، ص ٥١.

واحد أزلّي قديم بذاته تعالى، ليس من جنس الحروف والأصوات غير متجزئ منافٍ للسكوت، وهو المستمى بكلام النفسي. تحقيقه أن كل من يأمر وينهى ويخبر يجد من نفسه معنى قبل أن يتلفظ، ثم يعبر عنه بالعبارة أو الكتابة أو الإشارة. وذلك المعنى هو الكلام النفسي.

وهو غير العلم؛ إذ قد يخبر الإنسان عما لا يعلمه، بل يعلم خلافه؛ وغير الإرادة؛ لأنه قد يأمر بما لا يريده، كأمر العبد قصدا إلى إظهار العصيان؛ وغير القدرة؛ لأنها صفة تؤثر على وفق الإرادة.

الأزل: اسم لما يضيق القلب عن تقدير بدايته، من الأزل الضيق. والإبداء: اسم لما ينقر القلب عن بعد نهايته، من الأبود النفور، هكذا قيل.

فإن قلت: لا فائدة في ذكر قوله (ليس من جنس الحروف والأصوات)³⁹⁹ بعد ذكر قوله (أزلّي)؛⁴⁰⁰ لأنه يعلم منه لا يقال. هذا ردّ لمذهب الحنابلة. السكوت ترك التكلم مع القدرة عليه.

فإن قلت: قوله (مناف للسكوت)⁴⁰¹ ليس كما ينبغي؛ لأن المنافاة إنما يتحقق في الكلام اللفظي الذي هو من جنس الحروف والأصوات. وكلامنا في كلام المعنوي الذي هو مدلول كلام اللفظي. قلت: المراد السكوت الباطني بأن لا يريد في نفسه التكلم. وكما أن الكلام لفظي ونفسي، وكذا ضده. أعني السكوت؛ فإنه لفظي ونفسي.

قال: (وهو به أمر ناه) [مخبر]⁴⁰²

أقول: يعني أن صانع العالم بهذا الكلام الواحد أمر ناه مخبر.

فإن قلت: هذه الأمور متخالفة؛ فكيف يوصف الشيء الواحد بالأمور المتخالفة؟ قلت: لا نسلم أنها متخالفة، بل يرجع الجميع إلى الأخبار. فإن الأمر هو الخبر من طلب الامتثال، والنهي عن طلب الانتهاء. فالأمر مستلزم للخبر، وكذا النهي. ولا منافاة بين اللازم والملزوم. وإليه أشار بقوله (ولا يتعدّد).⁴⁰³

يمكن الجواب بوجه آخر؛ وهو أن يقال: سلّمنا أنها متخالفة، لكن يجوز أن يتصف الشيء الواحد بما بحسب التعلّقات واختلاف الأوقات.

³⁹⁹ النسفي، العمدة، ص. ٥١.

⁴⁰⁰ النسفي، العمدة، ص. ٥١.

⁴⁰¹ النسفي، العمدة، ص. ٥١.

⁴⁰² النسفي، العمدة، ص. ٥١.

⁴⁰³ النسفي، العمدة، ص. ٥١.

قال: (وهذه العبارات مخلوقة)⁴⁰⁴

أقول: إذا تقرر معنى كلام الله تعالى وجب أن يعتبر إطلاق "كلام الله تعالى" على هذه العبارات على سبيل المجاز تسمية للدالّ باسم المدلول.

فإن قلت: ما كان مجازا يصحّ نفيه، وههنا يصحّ نفيه، فما وجهه؟ قلت: هذا، وإن كان مجازا فقد ورد الشرع بإطلاق كلام الله تعالى على هذه العبارات بقوله تعالى ﴿وَإِنْ أَخَذَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتِجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة، ٦/٩] والمراد منه هذه العبارات. والمجاز الذي ورد الشرع في إثباته فيما يجب الاعتقاد به على العباد لا يصحّ نفيه. وأيضاً يمكن أن يقال: إن صحّة النفي من علامات المجاز ومن شأنها الطرد لا العكس.

قال: (وقالت المعتزلة: كلام الله تعالى مخلوق)⁴⁰⁵

أقول: ذهبت إلى أن كلام الله تعالى عبارة عن هذه الحروف والألفاظ، وهو حادث غير قائم بذاته. وقالوا: معنى كونه متكّماً كونه مُوجدا لهذه الحروف والأصوات الدالّة على المعاني في شيء مخصوص من ملك أو نبي أو لوح محفوظ. واستدلوا عليه من حيث العقل والنقل: أما العقل؛ فلأن الكلام في الشاهد عبارة عنها، وكذا في الغائب. يستحيل قيام الحروف والأصوات بذات القديم. فيكون حادثاً، غير قائم بذاته. وأما النقل؛ فقوله تعالى ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام ١٠٢/٦] والقرآن شيء؛ فيكون مخلوقاً. والجواب: لا نسلم أن الكلام في الشاهد من هذا الجنس، بل هو المعنى القائم بالذات بدليل قول الشاعر:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

وسيجيء. ولا نسلم أن كل من قام، بل المراد خالق لغيره. فلا يتناول صفاته تعالى؛ لأنها ليست بغيره، لما مرّ.

قال: (ولنا أن التعرّي عن الكلام)⁴⁰⁶ إلى آخره.

أقول: والدليل على أن الكلام عبارة عن معنى واحد أزلي قائم بذاته ليس من جنس الحروف والأصوات من وجهين: الأول؛ أن الكلام لو كان حادثاً لثبت التعرّي عن الكلام في الأزل، وزال، ثم اتصف به، فتغيّر. وهو من سمات الحدوث. تعالى الله تعالى عن ذلك.

⁴⁰⁴ النسفي، العمدة، ص ٥١.

⁴⁰⁵ النسفي، العمدة، ص ٥١.

⁴⁰⁶ النسفي، العمدة، ص ٥٣.

فإن قلت: إنما يتم الإلزام على المعتزلي بعد إلزامه أو الإلزام عليه أن نسبة الكلام إليه تعالى بمعنى ثبوت صفة الكلام له، لا بمعنى اتحاده لوصف الكلام في محلّ. قلت: قد تحقّق الإلزام على المعتزلي بإجماع الأنبياء عليهم السلام ومن آمن بهم على ثبوت صفة الكلام له تعالى.

والثاني أنه إن كان حادثاً فيما إن حدث في ذاته تعالى، كما زعمه الكرامية أو في محلّ غير ذاته، كما زعمت المعتزلة أو لا في محلّ، كما زعم أبو الهزبل من المعتزلة. والكل باطل.

أما الأول؛ فلأنه إن حدث في ذاته فذاته يكون محلاً للحوادث. وكل ما هو محلّ للحوادث فحادث؛ ينتج أن ذاته تعالى حادث، وهو محال. بيان الصغرى والكبرى واضح في المتن، فلا حاجة إلى التوضيح.

قوله (فيصير محلاً للحوادث)⁴⁰⁷ بلفظ الجمع، فيه نظر. قوله (وعنه)⁴⁰⁸ معطوف على قوله (عن التعري عنه)⁴⁰⁹ فالصانع لا يخلو عن التعري عن الكلام، ولا يخلو عن الكلام. قوله (عنده)⁴¹⁰ أي الخصم. وقوله (والأجسام تقبل الحوادث فيكون حادثاً)⁴¹¹ لا مدخل فيه في الدليل؛ لأنه يتم بدونه.

وأما الثاني؛ فلأنه إن حدث في محلّ آخر فيكون المتكلم ذلك المحلّ؛ لأن كل صفة قامت بمحلّ كان المتصف بها ذلك المحلّ، لا خالقه؛ إذ لو اتصف به باعتبار كونه خالقا له لآتصف بالسواد لوجود تلك العلة، والتالي باطل. قوله (لأنه خالقه)⁴¹² متعلّق بـ"اتصف".

وأما الثالث فلوجهين: أحدهما أن الكلام عرض. وهو لا في محلّ محال. ولو أنكر كونه عرضاً لأنكر كونه صفة. فيقول: قيام الصفة بدون الذات محال أيضاً. والثاني أنه لو لم يكن في محلّ لا يكون اتصاف ذاته تعالى أولى من اتصاف ذات أخرى به؛ لأنه لا اختصاص له به تعالى أو لا يكون اتصاف ذاته تعالى أولى به من اتصافه تعالى بغير الكلام؛ لأنه إذا جاز أن يوصف ذاته تعالى بكلام لم يقدّم به لم لا يجوز أن يوصف بحركة لم يقدّم به؟! واستحالة هذا لا يخفى. وقوله (من غيره)⁴¹³ محتمل بهذين التقديرين.

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون اتصافه تعالى به أولى باعتبار كونه خالقا له مع كونه لا في محلّ.

⁴⁰⁷ النسفي، العمدة، ص. ٥٣.

⁴⁰⁸ النسفي، العمدة، ص. ٥٣.

⁴⁰⁹ النسفي، العمدة، ص. ٥٣.

⁴¹⁰ النسفي، العمدة، ص. ٥٣.

⁴¹¹ النسفي، العمدة، ص. ٥٣.

⁴¹² النسفي، العمدة، ص. ٥٣.

⁴¹³ النسفي، العمدة، ص. ٥٣.

قال: (والدليل على أن الكلام في الشاهد) [هو المعنى القائم بالذات قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً]⁴¹⁴

أقول: وإذا ثبت أن الكلام في الغائب عبارة عن المعنى القائم بالذات شرع في إثبات أن الكلام في الشاهد عبارة عن المعنى أيضاً. والدليل أن الكلام في الشاهد -يعني دلّ على أن الكلام في الشاهد- عبارة عن معنى قائم بالذات قول الأخطل وهو من فاق شعراء بني أمية: إن الكلام لفي فؤاد... البيت.

فإن قلت: إن إطلاق الكلام على المعنى بطريق المجاز فلا يتم المطلوب. قلت: الأصل في الإطلاق الحقيقة فمن ادّعى خلافه فعليه البيان.

فإن قلت: فقد أطلق الكلام على اللفظ أيضاً لقوله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة، ٦/٩] والمراد الحروف فيكون حقيقة. قلت: الأصل في الإطلاق الحقيقة إذا لم يمنع مانع. وهذا قد منع مانع. وهو أنه قد دلّ الدليل على أنه يتمتع أن يكون هذه الحروف والأصوات الحادثة كلام الله تعالى بطريق الحقيقة.

قال: (وصرح النص) [بكلام النفس]⁴¹⁵

أقول: يعني صرح النص أيضاً بكلام النفسي حيث قال تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ [المجادلة ٨/٥٨]

قال: (وقالت الحنابلة: [حروف القرآن غير مخلوقة])⁴¹⁶

أقول: ذهبت الحنابلة إلى أن كلام الله تعالى هو الحروف والأصوات الدالة على تلك المعاني، وهي غير مخلوقة؛ لأن كلام الله تعالى هذه الحروف، وكلام الله تعالى غير مخلوق، فهذه غير مخلوقة. وهو -أي قول الحنابلة- باطل بالدليل المذكور في المتن.

قال: (قال البلخي: [أقول بالمتفق هو أنه كلام الله، وأتوقف في المختلف؛ فلا أقول مخلوق أو قديم])⁴¹⁷

أقول: قال أبو عبد الله البلخي: اتفق أهل الملة على أن القرآن كلام الله تعالى، واختلفوا في أنه مخلوق أو غير مخلوق؛ فأقول بالمتفق وأتوقف في المختلف. وهو -أي قول البلخي- باطل؛ لأن التوقف يوجب الشك، والشك في مفروض الاعتقاد كالإنكار، وهو كفر. وكونه قديماً مما يفرض اعتقاده؛ لأنه صفة الله تعالى. وقد دلّ الدليل القاطع على وجوب قدم صفات الله تعالى.

⁴¹⁴ النسفي، العمدة، ص. ٥٥.

⁴¹⁵ النسفي، العمدة، ص. ٥٥.

⁴¹⁶ النسفي، العمدة، ص. ٥٥.

⁴¹⁷ النسفي، العمدة، ص. ٥٥.

قال: (فإن قيل: لو كان قديماً) [لكن آمراً ناهياً في الأزل، وهو سفيه]⁴¹⁸

أقول: هذا شروع في شبه القائلين بحدوث كلام الله تعالى. والجواب عنها: تقرير الشبهة الأولى إن كلام الله تعالى لو كان قديماً لكان آمراً ناهياً في الأزل بلا مأمور ومنهي؛ لأنه ما كان في الأزل مأمور ومنهي، وهو سفيه اعتباراً بالشاهد. قلنا: لا نسلم أن يكون سفيهاً، لو كان الأمر ليجب وقت الأمر، وليس كذلك، بل الأمر ليجب وقت وجود المأمور فلا يكون سفيهاً، بل هو حكمة ورعاية للمصلحة.

وتقرير الشبهة الثانية أن كلام الله تعالى لو كان أزلياً لزم أحد الأمرين الممتنعين: وهو إما أن يكون الأزلي مسبوقاً بالغير أو الكذب في الكلام، وذلك أن الله تعالى أخبر بلفظ الماضي، وصدقه يتوقف على سبق المخبر عنه. فحينئذ لا يخلو؛ إما أن يكون المخبر عنه سابقاً عليه أو لا. فإن سبق لزم الأول، وإن لم يسبق لزم الثاني. والجواب: هذا فيما يتعلق بالزمان. وإخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمان، بل نسبته إلى جميع الأزمنة على السوية، والمتغير المخبر عنه، لا الإخبار؛ فنقول: قام بذات الله تعالى إخباراً عن إرسال الله تعالى نوحاً عليه السلام مثلاً؛ فقبل الإرسال إخبار أنه يرسل نوحاً، ووقت الإرسال إخبار أنه يرسل في الحال نوحاً عليه السلام، وبعد الإرسال إخبار أنه أرسل. فتغير المخبر عنه لا الإخبار. ونظيره العلم: فإن الله تعالى عالم بوجود زيد في الأزل، فقبل الوجود عالم بأنه سيكون، وعند الوجود بأنه كائن، وبعد الوجود عالم بأنه قد كان. فتغير المعلوم، لا العلم. وللقائل أن يقول: إنما يرد هاتان الشبهتان أن لو كان كلام الله تعالى في الأزل آمراً ونهياً وخبراً، وليس كذلك، بل يكون أحدهما بحسب التعلقات.

قال: (عند الأشعري) [كلامه مسموع]⁴¹⁹

أقول: اختلف القائلون بالكلام النفسي أن كلام الله تعالى هل هي مسموعة أم لا. يشكّل على قول من جعل كلام الله تعالى من جنس الحروف والأصوات، كالمعتزلة والحنابلة أن يكون مسموعاً محكي عن أبي الحسن الأشعري، وهو رئيس أهل السنة والجماعة، أن كلام الله تعالى مسموع؛ لأنه موجود، وكل موجود، كما يجوز أن يرى يجوز أن يسمع. وقال الشيخ الإمام علم الهدى أبو منصور رحمه الله: إن كلام الله تعالى غير مسموع لاستحالة سماع ما ليس بصوت؛ إذ السماع يدور مع الصوت في الشاهد وجوداً وعدمًا. فالقول بجواز سماع ما ليس بصوت غير معقول.

⁴¹⁸ النسفي، العمدة، ص. ٥٥.

⁴¹⁹ النسفي، العمدة، ص. ٥٧.

لقائل أن يقول: هذا معارض بالرؤية، فإنها يدور مع الجوهر والعرض. فالقول بجواز رؤية ما ليس بجوهر ولا عرض ليس بمعقول. وأجيب عنه بأن الدليل قد دلّ على هذا دون ذلك.

فإن قلت: قد سمع موسى عليه السلام. قلت: سمع صوتاً دالاً عليه، لا نفس الكلام؛ فسمع بواسطة الصوت. وإليه أشار بقوله (وعنده)⁴²⁰ -أي عند الشيخ- [سمع موسى عليه السلام صوتاً دالاً على كلام الله تعالى وخصّ به؛ لأنه بغير واسطة الكتاب والملك]⁴²¹

فإن قلت: لم خصّ موسى عليه السلام بكونه كليماً الله تعالى مع أن غيره سمع بواسطة أيضاً؟ قلت: لأنه سمع بغير واسطة الكتاب والملك. وإليه أشار بقوله (وخصّ به).⁴²² والله أعلم.

فصل في التكوين

أقول: التكوين: هو المعنى الذي يعبر عنه بالفعل والخلق والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع ونحو ذلك. ويفسر بإخراج المعدوم من العدم إلى الوجود. والدليل على أزليته سيأتي.

والفرق بين صفات الفعل وصفات الذات عند الأشعري والمعتزلة أن ما يجوز عليه النفي والإثبات فهو صفات الفعل، كما يقال: خلق لفلان ولداً. ولم يخلق لفلان ولداً. وما لا يجوز عليه النفي والإثبات فهو من صفات الذات، كالعلم والقدرة؛ فلا يقال: لم يعلم كذا. فعلى هذا يكون الكلام والإرادة من صفات الفعل؛ إذ يجري فيهما النفي والإثبات بقوله تعالى ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة، ١٨٥/٢] ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء، ١٦٤/٤] ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [آل عمران، ٧٧/٣] والفرق بين الأشعري والمعتزلة أنه قال: صفات الذات يقوم بذاته. وأنهم قالوا: صفة ما لا يقوم بذاته.

قوله (فعند الأشعري والمعتزلة) [التكوين والمكوّن واحد]⁴²³ فيه نظر؛ لأن هذا يلزم من قولهم. قوله (وما ذكرنا في إبطال حدوث الكلام يتأتى ههنا)⁴²⁴ بأن يقال: إن حدث التكوين لا يخلو إما أن حدث في ذاته تعالى أو في محل آخر. والكل محال، كما مرّ.

⁴²⁰ النسفي، العمدة، ص. ٥٧.

⁴²¹ النسفي، العمدة، ص. ٥٧.

⁴²² النسفي، العمدة، ص. ٥٧.

⁴²³ النسفي، العمدة، ص. ٥٩.

⁴²⁴ النسفي، العمدة، ص. ٥٩.

قال: (لا يقال: إن قدم) [التكوين يقتضي قدم المكوّن]⁴²⁵

أقول: هنا إشارة إلى سؤال وجواب. أما السؤال؛ فهو أن يقال: لو كان التكوين قديماً لكان المكوّن قديماً، والتالي باطل، والمقدم مثله. أما الشرطية؛ فلأن التكوّن مع المكوّن، كالضروب مع المضروب. ووجود الضرب بدون المضروب محال، وكذا التكوين بدون المكوّن.

وأما الجواب؛ فهو أن المكوّن حادث ضرورة. والتكوين في الأزل لم يكن ليكون العالم به في الأزل، بل ليكون وقت وجوده، وهذا هو الجواب الحق؛ لكن عبارة المتن لا يساعده؛ إلا أن كان بدل قوله (على أن التكوين في الأزل)⁴²⁶ ثم التكوين في الأزل أو التكوين.

قوله (لأن ما تعلّق تكوّنه) [بالتكوين حادث ضرورة]⁴²⁷ جواب (لا يقال) [: إن قدم التكوين يقتضي قدم المكوّن]⁴²⁸ قوله (وتكوّنه باق أبداً)⁴²⁹ إشارة إلى أن قياس التكوين مع المكوّن، كالضرب مع المضروب لا يستقيم؛ لأن الضرب صفة إضافية، لا يتصوّر بدون المضافين، أعني الضارب والمضروب، والتكوين صفة حقيقية هي مبدأ الإضافة التي هي إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، لا عين الإضافة حتى لو كانت عينها على ما وقع في عبارة المشايخ لكان القول بتحقيقها بدون المكوّن مكابرة وإنكاراً للضرورة. قوله (ثم نقول لهم:) [هل يتعلّق وجود العلم بذاته أو بصفة من صفاته أم لا]⁴³⁰ دليل على أزلية التكوين.

قال: (على أن عند الأشعري) [تعلّق وجود العالم بخطاب "كن"]⁴³¹

أقول: هنا يراد على الأشعري خصوصاً بأنه يتناقض في كلامه؛ بيانه أن وجود العالم متعلّق بخطاب "كن!" فيكون تكويننا؛ لأنه عبارة عما تعلّق به وجود العالم، وهو -أي خطاب "كن!"- أزلي؛ لأن كلام الله تعالى عنده أزلي. وقال أيضاً بأنه من صفة الفعل، وهي حادثة عنده. فقد قال بأن خطاب "كن!" أزلي وحادث، فيناقض.

⁴²⁵ النسفي، العمدّة، ص. ٦١.

⁴²⁶ النسفي، العمدّة، ص. ٦١.

⁴²⁷ النسفي، العمدّة، ص. ٦١.

⁴²⁸ النسفي، العمدّة، ص. ٦١.

⁴²⁹ النسفي، العمدّة، ص. ٦١.

⁴³⁰ النسفي، العمدّة، ص. ٦١.

⁴³¹ النسفي، العمدّة، ص. ٦١.

ويمكن بيانه بوجهين آخرين: أحدهما؛ أن المكُونات لما تعلّق بخطاب "كن!" كان الخطاب تكويناً، والخطاب غير المكُونات، وقد قال: إن التكوين عين المكُون. والثاني؛ أن الخطاب متى كان تكويناً؟! فإنه قائم بالخطاب لا محالة، كالتكوين قائماً بذات الله تعالى. وقد قال: إن التكوين غير قائم بذات الله تعالى.

فصل [في صفة الإرادة]

قال: (صانع العالم)[أوجده باختياره]⁴³²

أقول: صانع العالم مختار؛ لأنه لو لم يكن مختاراً لكان مضطراً مجبوراً لعدم الوسطة، واللازم باطل. وقول الفلاسفة إنه موجب بالذات، لا فاعل بالاختيار باطل؛ لأنه لو كان كذلك لزم قدم العالم ضرورة امتناع تحلّف المعلول عن العلة الموجبة. وإذا ثبت الاختيار ثبت الإرادة؛ إذ لا اختيار بدونها. واعلم أنه متى صدر عتاً فعل أو ترك قبيل ذلك الفعل وذلك الترك يظهر في قلبنا حالة تقتضي ترجيح ذلك الفعل على الترك أو بالعكس، والعلم بمحصل هذه الحالة ضروري، فهذه الحالة الإرادة. وقال قوم من المعتزلة: إنها هي الداعية.

اتفقت الأمة على إطلاق هذه اللفظ، وهو مريد؛ إلا أنهم اختلفوا معناه. وذهب النجّار إلى أن معناه أنه تعالى غير مغلوب ولا مستكره، فجعل كونه تعالى مريداً وصفاً سلبياً. وقال القاسم البلخي: معنى كونه تعالى مريداً لأفعال نفسه أنه موجد لها، ومعنى كونه تعالى مريداً لأفعال غيره أمره بها. وقال أبو الحسن البصري: معنى كونه مريداً لأفعال نفسه صحّ دعاء الداعي إلى إيجادها، ومعنى كونه مريداً لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى الحثّ عليها والترغيب في فعلها قبل، لعلّ مذهب أبي القاسم البلخي هو هذا، وفيه نظر.

ومذهبنا أن إرادة الله تعالى صفة رائدة على كونه عالماً وفاعلاً، وهذا هو مذهب جمهور البصريين من المعتزلة.

والإرادة: صفة يوجب تخصيص المفعولات بوجه دون وجه ووقت دون وقت.

والدليل على ثبوت الإرادة لله تعالى العقل والنقل: أما العقل؛ فلأنه لولاها لما كان وقت لوجود العالم أولى من وقت ولا كمية أي المقدار، وهو الطول والعرض والعدد؛ ولا كيفية، وهي الصفات أولى مما سواها.

قوله (إذ القدرة)⁴³³ إشارة إلى جواب سؤال، وهو أن يقال: لم لا يجوز أن يكون القدرة هي المرجحة؟ أجاب: فإن القدرة نسبتها إلى الكل على السواء.

⁴³² النسفي، العمدة، ص. ٦٣.

⁴³³ النسفي، العمدة، ص. ٦٣.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون المرجح العلم؟ قلت: لأن العلم يقع لوقوع، ولو كان الوقوع تبعاً له لزم الدور. وظاهر أن الحياة والكلام والسمع والبصر لا يصلح لذلك؛ فلا بدّ من إثبات صفة وراء هذه الصفات خاصيتها التخصيص والترجيح. وتلك الصفة هي المسماة بالإرادة.

وأما النقل فقولته تعالى ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ [آل عمران، ٤٠/٣؛ الحج ١٨/٢٢] ﴿يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ﴾ [المائدة ١/٥] فبطل به -أي المذكور من الدليلين- قول الكعبي والفلاسفة في إنكار الإرادة. قوله (متعدد على عدد مراداته)⁴³⁴ يعني يحدث لكل مراد إرادة على حدة. وقول بعض المعتزلة والكرامية باطل لما ذكرنا في مسألة الكلام من التفصيل. فإن أردت الاطلاع فاليطالع ثمة.

فصل [في صفة الحكمة]

قال: (صانع العالم حكيم)⁴³⁵ إلى آخره.

أقول: الحكمة في اللغة: العلم والحكيم: العالم. يقال: حكم الرجل علم إذا تباهى في علمه، سمي القاضي حكماً وحاكماً بعلمه؛ وقيل: الحكيم هو المحكم هو فاعل بمعنى مفعول كالسميع بمعنى مسمع، وعلى التقديرين فأنه تعالى موصوف بها. وأما في الاصطلاح زعمت الأشعرية أن الحكمة في الفعل وقوعه على قصد فاعله، والسفاهة فيه وقوعه على خلاف قصد فاعله. وقالت المعتزلة: الحكمة كل فعل فيه نفع إما للفاعل أو لغير الفاعل، والسفاهة كل فعل خلا عن المنفعة إما للفاعل أو لغير الفاعل. وعندنا الحكمة ما له عاقبة حميدة، والسفاهة ما ليس له عاقبة حميدة، وهكذا ذكره صاحب التبصيرة.⁴³⁶

وقوله (للكليات والجزئيات)⁴³⁷ إشارة إلى قول الفلاسفة؛ لأنهم قالوا: الله تعالى عالم بالكليات لا بالجزئيات.

وقال الأشعري: إن أريد بالعلم الحكمة فهي أزلية؛ لأنها حينئذ يصير من صفات والذات؛ لأن صفة الذات ما لا يجوز فيه النفي والإثبات، وهي كذلك، وصفة الذات أزلية. فإن أريد بها الفعل لا يكون أزلية؛ لأن التكوين حادث عند الأشعري على ما مر. وإذا ثبت أن الله تعالى موجود واحد موصوف بصفات الكمال فلا بدّ من كونه مرئياً؛ لأنه من صفات الكمال.

⁴³⁴ النسفي، العمدة، ص. ٦٣.

⁴³⁵ النسفي، العمدة، ص. ٦٥.

⁴³⁶ تبصيرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي (ت: ٥٠٨ هـ)

⁴³⁷ النسفي، العمدة، ص. ٦٥.

فصل [في] رؤية الله

قال: (رؤية الله تعالى بالأبصار) [للمؤمنين في الآخرة بعد دخولهم الجنة جائزة عقلا واجبة سمعا]⁴³⁸

أقول: أما الرؤية فقال أهل الحق نصرهم الله تعالى: تحقيق الشيء على ما هو عليه بحاسة البصر، هي المعنى بالانكشاف التام. رؤية الله تعالى بالأبصار للمؤمنين بعد دخولهم الجنة في الآخرة جائزة عقلا بمعنى أن العقل إذا حلّلي ونفسه لم يحكم بامتناع رؤيته تعالى، ما لم يقدّم به برهان على ذلك، وهذا القدر ضروري؛ فمن ادّعى الامتناع فعليه البيان. وقد استدلل أهل الحق على جواز الرؤية بوجه عقلي: وهو أننا قاطعون برؤية الأعيان والأعراض ضرورة، أننا نفرّق بالبصر بين جسم وجسم وعرض وعرض، فلا بدّ للحكم المشترك من علّة مشتركة، وهي إما الوجود أو الحدوث أو الإمكان؛ إذ لا رابع يشترك بينهما؛ والحدوث عبارة عن الوجود بعد العدم والإمكان عن عدم ضرورة الوجود والعدم، ولا مدخل للعدم في علّة؛ فتعيّن الوجود، وهو مشترك بين الصانع وغيره. فيصحّ أن يرى من حيث تحقّق عند الصحة، وهي الوجود.

ولا يجوز أن يكون للعلّة خصوصية الجوهرية أو العرضية؛ لأننا أوّل ما نرى شيئا من بعيد إنما نرى منه هويّة ما دون خصوصية جوهرية أو عرضية أو إنسانية أو فرسية ونحو ذلك، فيه سلوك. فإن قلت: الصحة عديمي، والعدمي يصلح علّة للعدمي، كالإمكان والحدوث يصلح علّة للعدمي؟ قلت: المراد بالعلّة متعلّق الرؤية والقابل لها، ولا خفاء في لزوم كونه وجوديّاً.

ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون العلّة شيئا مشتركا؟ وراء هذه الأمور غاية ما في الباب «إننا لا نجد عدم الوجدان لا يدلّ على العدم.» وله أيضا أن يقال: إن الرؤية واحد نوعي، والواحد النوعي قد تعلّل بالمختلفات، كالحرارة للشمس والنار؛ فلا يستدعي علّة مشتركة. وله أيضا: لم لا يجوز أن يكون العلّة وجود الممكن لا مطلق الوجود؟ وله أيضا: لم لا يجوز أن يكون العلّة هي الجسميّة وما يتعلّقها من الأعراض؟ وله أن يقول: ما ذكرتم معارض بما أنه تعالى قادر على خلق الجواهر والأعراض؟ وصحة المخلوقة حكم مشترك؛ فلا بدّ للحكم المشترك من علّة مشتركة، وهي إما الوجود والحدوث والإمكان. والأخيران لا يصلحان للعلّة ما ذكرتم؛ فتعيّن الوجود، وهو مشترك بينهما وبين الله تعالى. فوجب صحّة كونه تعالى مخلوقا، هذا خلاف واجبة سمعا وسيأتي.

ويرى لا في مكان هذه شروط خمسة شرطها المخالفون للرؤية حتى قالوا بعدم رؤية الله تعالى لعدم هذه في حقه. الأوّل: المكان؛ لأن المرئي عندهم لا يرى في غير المكان. والثاني: الجهة؛ لأن المرئي في غير الجهة محال. والثالث: المقابلة؛ لأن الرائي إذا لم يكن

⁴³⁸ النسفي، العمدة، ص ٦٧.

مقابلا للمرئي لا يراه. والرابع: المسافة -أي المسافة المتوسطة-؛ لأن القرب المفرط والبعد المفرط مانع. والخامس: اتصال الشعاع

من عين الرائي إلى المرئي. وعندنا هذه الأمور ليست بشرط لوجود الرؤية بدونه وهو رؤية الله تعالى إيانا.

فإن قلت: لو كان جائز الرؤية والحاسة سليمة لوجب أن يرى؛ وإلا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة لا نراها وأنه سفسطة.

قلت: ممنوع؛ فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى يجب عند اجتماع الشرائط.

قال: (ولنا أن موسى عليه السلام) [سأل ربه رؤيته]⁴³⁹

أقول: قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف ١٤٣/٧] فهذه الآية تدلّ على جواز الرؤية.

والاستدلال بها من وجوه: أحدها؛ أنه عليه السلام سأل الرؤية، وسؤاله يدلّ على إمكان الرؤية؛ وإلا لزم جهله بما يجوز في ذاته

تعالى وما لا يجوز. وهذا لا يليق بواحد من العلماء فأني يليق من أكابر الأنبياء عليه السلام! فمن أحال رؤيته نسبه عليه السلام

إلى الجهل به تعالى، وإنه كفر.

فإن قلت: مراده أريني آية من آياتك قاطعة أنظر إليها، فيحصل العلم القطع لك. قلت: هذا فاسد من وجوه: أحدها؛ أنه تعالى

أخبر عن قول موسى عليه السلام «أنظر إليك» من الكلام على ما قلت: أنظر إليها. والثاني: قال: لن تراني. ومن حق الكلام

فسوف تراني آتي. والثالث: أن موسى عليه [السلام] كان يتكلم مع الله تعالى في ذلك الوقت بلا واسطة، وفي مثل ذلك الوقت

يبعد أن يقول: يا ربّ أريني آية أعرف بها وجودك، فيه نظر.

فإن قلت: سؤال موسى عليه [السلام] كان لأجل قومه حيث قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ [البقرة ٥٥/٢] فسأل

ليعلموا امتناعها، كما علمه هو. قلت: هذا أيضا فاسد من وجوه: أحدها؛ أن حق الكلام على هذا التقدير «أرهم، ينظروا

إليك!» ثم يقول لهم: لن يروني. والثاني؛ أنه لو كان كذلك لسأل عند حضرتهم ليشاهدوه. وقد سأل هذا في مقام الخلوة. والثالث؛

أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام «إن الرؤية ممتنع». وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله تعالى

بالامتناع؛ وأيا ما كان يكون السؤال عبثا.

فإن قلت: موسى عليه السلام كان عالما بامتناعها بالدليل العقلي لكان سأل لبصير الدليل السمعي مضافا إلى الدليل العقلي،

ويحصل بما الطمأنينة وقوة اليقين الأدلة موجبة ذلك؛ فلا يكون السؤال عبثا. قلت: لو كان كذلك كان الأدب أن يقول: يا ربّ

زُدني دليلا على امتناع الرؤية.

والثانيها: أن الله تعالى ما أُنْأَسَهُ وما عَاتَبَهُ. ولو كان هذا سؤالاً عن محال أو خارجاً عن الحكمة لَعَاتَبَهُ، كما عَاتَبَ آدَمَ عليه السلام على تناول الشجرة، بل عُلِّقَ الرؤية باستقرار الجبل، فقال تعالى: ﴿فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ [الأعراف ١٤٣/٧] وهو أمر ممكن في نفسه؛ لأن الجبل جسم، وكل جسم يمكن أن يكون ساكناً، والمعلق بالممكن ممكنة؛ لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به، والمحال لا يثبت على مبنى التقادير الممكنة.

ولقائل أن يقول: الشرط استقرار الجبل حال كونه متحركاً؛ لأنه لو كان متعلقاً على استقراره لا حال كونه متحركاً فاستقراره في غير حال حركته يكون واقعا فيجب أن يحصل الرؤية وإلا لزم الكذب، والاستقرار حال الحركة محال والمعلق بالمحال محال، ف رؤية الله تعالى محال. أجيب عن هذا بوجهين: الأول؛ أنه عُلِّقَ على استقرار الجبل من حيث هو من غير قيد، وإنه ممكن قطعاً؛ إذ لو فرض لم يلزم منه محال لذاته. والثاني أن استقرار الجبل عند حركته ليس بمحال؛ إذ في ذلك الوقت قد يحصل الاستقرار بدل الحركة، إنما المحال الاستقرار مع الحركة.

وثالثها أن قوله تعالى ﴿لَنْ تَرَانِي﴾⁴⁴⁰ يقتضي نفي الوجود لا نفي الجواز؛ إذ لو كان ممتنع الوجود لكان الجواب الصحيح «لست بمُرئيٍّ» أو «لا يصح رؤيتي»، كما في الشاهد.

قوله (على أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام) [الريب في أمر يتعلّق بالغيب]⁴⁴¹ إشارة إلى الاستدلال بوجه آخر: وهو أن يجوز على الأنبياء الريب في أمر يتعلّق بالغيب، فيحمل على أن ما اعتقده -وهو الرؤية- جائز، ولكن ظنّ أنه ناجز، فيرجع النفي في الجواز -وهو قوله ﴿لَنْ تَرَانِي﴾⁴⁴² إلى السؤال؛ هو في الدنيا، فالنفي أيضا في الدنيا ليكون الجواب مطابقاً للسؤال. فإن قلت: قوله ﴿لَنْ تَرَانِي﴾⁴⁴³ لنفي التأييد؛ لأن كلمة لن للتأييد. قلت: لا نسلّم، وذكر أئمة النحو أنه للتأكيد دون التأييد. ولهذا قرنت مع التأنيف في قوله تعالى ﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا﴾ [مريم ٢٦/١٩] ولو كان للتأييد لما قرنت بالتأييد في قوله تعالى ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ [البقرة، ٩٥/٢]؛ وإلا يلزم إثبات الثابت. وقد قرنت مع لفظ التأييد في هذه الآية، ومع هذا لا يوجب التأييد. كيف وقد كان مجرّداً عن قرينة التأييد وصحّة قولك «لن أفعل كذا إلى وقت كذا» يرفع كونه التأييد؟ ولئن سلّمنا فلم لا يجوز تأييد الدنيا، كما في هذه الآية؟

⁴⁴⁰ لعله يشير إلى قوله تعالى ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف ١٤٣/٧]

⁴⁴¹ النسفي، العمدة، ص ٦٩٠.

⁴⁴² لعله يشير إلى قوله تعالى ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف ١٤٣/٧]

⁴⁴³ لعله يشير إلى قوله تعالى ﴿قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف ١٤٣/٧]

ورابعها؛ أنه تعالى أخبر عن التجلّي للجبل؛ وهو عبارة عن خلق الحيوّة والرؤية فيه حتى يرى ربّه. ولو امتنع الرؤية كما أخبر من خلقها.

قال: (قال الله تعالى: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِنُ نَاصِرَةً﴾ إلخ. [القيامة، ٢٢/٧٥])⁴⁴⁴

أقول: من الدلائل النقلية قوله تعالى ﴿وَجُودٌ يُؤْمِنُ نَاصِرَةً﴾ إلى رَحْمَا نَاصِرَةً [القيامة، ٢٢، ٢٣/٧٥] والتمسك به أن النظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة "إلى" لا يكون إلا نظر العين، هذا هو الأصل عند أئمة اللغة فوجب الحمل عليه عند عدم المانع. وقد يأتي بخلافه عند القرينة من القرائن فلا يردّ؛ قوله تعالى ﴿وَتَرْبِيهِمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف، ١٩٨/٧] أثبت الله تعالى النظر للأصنام، وهو نفي الأبصار. وقوله تعالى ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران، ٧٧/٣] في حق الكفار. يعني نفي الله تعالى كونه ناظرا إلى الكفار، ولا شك أنه يراهم، قوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ [الفرقان، ٤٥/٢٥] والمراد بالأول التقابل والثاني ترك الرحمة وبالتالي التفكير. فثبت أن النظر المقيد بكلمة "إلى" غير الرؤية؛ لأن هذه مجاز، ولأن النظر المذكور في هذه الآيات لا يضاف إلى الوجه، والكلام فيه.

فإن قلت: النظر المضاف إلى الوجه المقيد بكلمة "إلى" يجيء أيضا بمعنى الانتظار. قال الشاعر:

وجوه ناظرة يوم البدر إلى الرحمان ينظر الخلاصا

قلت: إنما حملناه إلى الانتظار؛ لأنه فسره بالانتظار.

فإن قلت: تقديم المفعول يوجب التخصيص، وإنه يرى في ذلك غير ذات الله تعالى من الإفراغ والجنة والنار وغيرهما. قلت: هذا لا يوجب استغراق اليوم بالرؤية، بل الرؤية كانت في ذلك اليوم.

قوله (وحمل النظر على الانتظار)⁴⁴⁵ إشارة إلى جواب دخل. أما الدخل؛ فهو أن يقال: يحتمل أن يكون كلمة "إلى" واحد الآلاء بمعنى النعمة، والنظر بمعنى الانتظار. فتقديره وجوه يؤمن ناظرة نعمة ربّها منتظرة. أجاب بأن هذا قبيح باطل؛ لأنه قرن بنظارة الوجه، وذا يليق بالموجود لا بالمنتظر الفاقد؛ ولأنه أضاف إلى دار القرار، والدنيا هي دار الانتظار، لا القرار؛ ولأنه ذكر على وجه الامتنان والمنة يلزم بالرؤية لا بالانتظار.

ومن النقلية السنّة والإجماع:

⁴⁴⁴ النسفي، العمدة، ص. ٦٩.

⁴⁴⁵ النسفي، العمدة، ص. ٦٩.

أما السنة؛ قوله عليه السلام «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر»⁴⁴⁶ وهو مشهور رواه أحمد وعشرون من أكابر الصحابة رضي الله عنهم. وأما الإجماع؛ فلأن الأمة كانوا مجتمعين على وقوع الرؤية في الآخرة، واختلاف ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما في أن النبي عليه السلام هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا دليل الاعتقاد على الجواز أو العقلاء لا يختلفون في وجودها هو محال.

قال: (ولا تعلق لهم بقوله تعالى ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام، ١٠٣/٦])⁴⁴⁷ إلى آخره.

أقول: واعلم أنهم يتمسكون بهذه الآية في بيان أن الله تعالى لا يراه واحد، والمص رحم الله أشار إلى الجواب. وأما وجه التمسك؛ فإنهم قالوا: الإدراك المضاف إلى البصر هو الرؤية، والأبصار بدليل أنه لا يصح إثبات أحدهما مع نفي الآخر، ولا يصح أن يقال: رأيته وما أدركته بعيني. ولا يقال: أدركته بعيني وما رأيته. هذا يدل على أن إدراك العين والرؤية شيء واحد. إذا ثبت هذا فنقول: إنه تعالى نفى أن يدركه أحدا من الأبصار. وهذا يتناول جميع الأبصار في جميع الأوقات، فلا يراه أحد في وقت من الأوقات. أجاب عن هذا بوجهين: الأول؛ على تقدير تسليم أن الإدراك هو الرؤية، وهو أن يقال: هذا خلف أن إدراك العين عبارة عن الرؤية؛ لأن قوله ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام، ١٠٣/٦] يقتضي لقولنا: يدركه الأبصار. هذا يقتضي أن يدركه كل واحد؛ لأن "الألف" و"اللام" إذا دخلا على اسم الجمع يفيد الاستغراق، ويقتضي الموجبة الكلية السالبة الجزئية. وكان معنى قوله ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ [الأنعام، ١٠٣/٦] أنه يدركه جميع الأبصار. فيفيد سلب العموم لا عموم السلب، ونحن نقول بموجبه أنه لا يدركه جميع الأبصار، بل البعض وهو أبصار المؤمنين لا الكافرين. وإليه أشار بقوله (فلسبه يفيد سلب العموم لا عموم السلب)⁴⁴⁸

والوجه الثاني؛ على تقدير منع أن إدراك العين هو الرؤية، وهو أن يقال: لا نسلم أن الإدراك هو الرؤية، قولهم بدليل «إنه لا يصح إثبات أحدهما مع نفي الآخر» ممنوع، بل الإدراك هو الرؤية المكثفة؛ ولا يلزم من نفي الرؤية المكثفة نفي مطلق الرؤية، وإليه أشار بقوله (فلان المنفي الإدراك)⁴⁴⁹ إلى قوله (على أن نفي الإدراك) [ما يستحيل رؤيته لا تمدح فيه]⁴⁵⁰

إن الآية حجة لنا عليهم، لا لهم علينا. بيانه أن الآية وردت في مقام التمدح، ولا يحصل التمدح بنفي إدراك ما يستحيل رؤيته؛ إذ كل ما لا يدرى لا يدرك بالاتفاق؛ لأن نفي الرؤية مستلزم لنفي الإدراك، كما في المعلوم؛ بل التمدح إنما يحصل بنفي الإدراك مع جواز الرؤية؛ لأن في إثبات الإدراك إثبات الحد والتناهي والنقصان. وفي نفيه نفي النقصان وإثبات الكمال. وكان النفي صفة

⁴⁴⁶ البخاري، ٩، ١٢٧، (٧٤٣٤)؛ مسلم، ١، ٤٣٩، (٢٣٣).

⁴⁴⁷ النسفي، العمد، ص ٦٩٠.

⁴⁴⁸ النسفي، العمد، ص ٦٩٠.

⁴⁴⁹ النسفي، العمد، ص ٧١٠.

⁴⁵⁰ النسفي، العمد، ص ٧١٠.

مدح، وفي إثبات الرؤية إثبات صفة الكمال، وفي نفيها إثبات النقصان، فكان الإثبات صفة مدح. فثبت أن نفي الإدراك مع إثبات الرؤية صفة مدح. وإذا ثبت الجواز وجب القول بالوقوع في القيامة ضرورة أن لا قائل بالفصل.

قوله (وما قالوا من اشراط المقابلة وغيرها بما ذكرنا يبطل برؤية الله تعالى إيانا)؛⁴⁵¹ لأنها لو كانت شرائط لما تبدلت؛ لأن الشرط لا يتبدل، لكنّها تبدلت. فعلم أنها -أي العلل والشرائط- من الأوصاف الإضافية لوجود الرؤية، لا من اللوازم المقرونة لماهية الرؤية.

ولقائل أن يقول: إن هذه شروط بحاسة البصر، لا للرؤية مطلقاً؛ فلا يبطل برؤية الله تعالى إيانا. قوله (وبهذا)⁴⁵² -أي وبطلان ما قالوا من الاشتراط- (تبين أن العلة المطلقة للرؤية الوجود)⁴⁵³ إلى آخره. قد مرّ شرحه في أول الفصل.

قال: (والمختار ما قال) [أبو منصور رحمه الله]⁴⁵⁴ أقول: لما علم ضعف الدليل العقلي في إثبات الرؤية، كما أشرنا إليه، قال: (والمختار ما قال الإمام أبو منصور رضي الله عنه أن نتمسك بالدليل السمعية في إثبات الرؤية ويتمسك بالدليل في رفع شبهتهم)⁴⁵⁵. قال: (وقولهم باطل)⁴⁵⁶

أقول: قولهم «لو كان الله تعالى مرئياً لكان شبيهاً بالمرئيات». ⁴⁵⁷ باطل؛ لأن الرؤية يتعلّق بالمتضادات، كالسواد والبياض، والحركة والسكون ولا مشابهة بينهما.

قال: (وذهب طائفة من مثبتى الرؤية) [بالستحالة الرؤية الله تعالى في المنام]⁴⁵⁸ أقول: مما يتصل بهذه المسألة رؤية الله تعالى في المنام. اختلف أصحابنا في ذلك. قال بعضهم: لا يجوز رؤية الله تعالى في المنام من وجوه: الأول؛ أن ما يرى في المنام خيال ومثال، والله تعالى منزّه عن الخيال والمثال. والثاني؛ أن أعظم الكرامات في العقبى هي الرؤية، والدنيا دار محن وابتلاء؛ فلا يليق بها ما هو أعظم كرامات أهل الجنة. والثالث؛ أن موسى عليه السلام مع شرف قدره

⁴⁵¹ النسفي، العمدة، ص. ٧١.

⁴⁵² النسفي، العمدة، ص. ٧١.

⁴⁵³ النسفي، العمدة، ص. ٧١.

⁴⁵⁴ النسفي، العمدة، ص. ٧٣.

⁴⁵⁵ النسفي، العمدة، ص. ٧٣.

⁴⁵⁶ النسفي، العمدة، ص. ٧٣.

⁴⁵⁷ النسفي، العمدة، ص. ٧٣.

⁴⁵⁸ النسفي، العمدة، ص. ٧٣.

ورفع محله سأل من الله تعالى الرؤية في الدنيا؛ فمنع منها، فكيف يعطى من هو دونه؟! والرابع أن النوم حدث، فلا يليق حال الحدث بهذا النوع من الكرامة.

وجوّزه بعض أصحابنا رؤية الله تعالى في المنام من غير جهة وكيفية ومقابلة وخيال ومثال، كما كان يعرفه في اليقظة تمسكاً بالحقكي عن السلف. فإنه حكى عن بعض السلف أنهم رأوه تعالى في المنام مثل حمزة ابن حبيب الزيات وغيره من المشايخ. ومن حيث المعقول قالوا: ما جاز رؤيته في ذاته لا يختلف حاله بين النوم واليقظة، فإن الرأى في النوم هي الروح أو القلب دون العين وذلك نوع مشاهدة يحصل في النوم. وإنه جائز في اليقظة قال عليه السلام: «اعبد الله كأنك تراه»⁴⁵⁹ وقال عمر رضي الله عنه: رأى قلبي ربّي.

فالأولى أن يجعل ذلك في النوم، وبه خرج الجواب عن قوله «إن الرؤية أعظم كرامات أهل الجنة». قلنا: الرؤية بالعين أعظم الكرامات، لا المشاهدة بالقلب، وكذا الجواب عما قال: إن النوم حدث، فإن الرأى في النوم هو الروح، وإنه لا يوصف بالحدث. وموسى عليه السلام سأل الرؤية بالعين في الدنيا، لا المشاهدة بالقلب أو الروح.

قال: (والمعدوم ليس بمُرئي)⁴⁶⁰

أقول: لأن متعلّق الرؤية هو الوجود غير ثابت على أنه ليس بشيء؛ لأن الشيء اسم للوجود، هذا عندنا خلافاً للمعتزلة. فإن للمعدومات عندهم حقائق وماهيات وذوات حاليّة وجودها وعدمها، ولها ثبوت وتحقيق. فالحاصل أنه لا يمكن تقرّر الماهيات منفكّة عن صفة الوجود عندنا؛ لأنه لا فرق بين التقرّر والثبوت والموجود عندنا خلافاً لهم، ودليلهم أننا نميّز بين معدوم ومعدوم. والتمييز حكم من أحكام تلك الحقائق وصفة من صفاتها، وثبوت الحكم والصفة بدون المحكوم عليه والموصوف به محال. قلنا: لو كان التمييز الذهني والتصور العقلي مستلزماً كون المشعور به حاصلًا في العدم لزم ثبوت الموجود والمعدوم والممتنع لثبوت التمييز بين الوجود والعدم والممتنع كشريك الباري. واللازم باطل عندكم فكذا الملزوم.

قال: (قالت المقتنّية:)[العالم مرئي الله تعالى قبل وجوده]⁴⁶¹

أقول: قالت المقتنّية: العالم مرئي الله تعالى قبل وجوده؛ لأن الباري تعالى لما كان قديماً بصفاته كانت رؤيته قديمة، فلو لم تكن المحدثات مرئية له الأزل وصارت مرئية عند حدوثها لوقع التغيير في صفة الرؤية، ولا يجوز التغيير في صفات الله تعالى. وهذا باطل؛ لأن الرؤية تعلّقت بالوجود. ومذهبنا أنه لا يقول: الله تعالى رأى العالم في الأزل، فكأننا نقول: إنه تعالى راء في الأزل؛ لأننا لو قلنا

⁴⁵⁹ مصنف ابن أبي شيبة، ٧، ٧٨ (٣٤٣٢٥)؛ السنن الكبرى للنسائي، ١٠، ٣٨٩، (١١٨٠٣).

⁴⁶⁰ النسفي، العمدة، ص ٧٣.

⁴⁶¹ النسفي، العمدة، ص ٧٣.

بأنه راءٍ للعالم في الأزل لاقتضى وجود العالم في الأزل، وهو محال. وحين وجد العالم نقول بأنه رأى العالم. وهذا التغيّر وقع في المضاف إليه، وهو العالم، لا في المضاف. وهذا، كما نقول: إنه تعالى خالق في الأزل. ولا نقول: إنه تعالى خالق السموات والأرض في الأزل. لأنه حينئذ يقتضي وجود السماء والأرض في الأزل، ولا موجود في الأزل سوى ذاته تعالى وصفاته. حين وجدت السماء والأرض نقول: إنه خالق السماء والأرض. والتغيّر في السماء والأرض، لا في المضاف.

(واتفقوا أن المعلوم الذي يستحيل وجوده لا يتعلّق برؤية الله تعالى)⁴⁶²

ولقائل أن يقول: المراد برؤية الله تعالى إما الانكشاف التام بالحاسة أو العلم. والأول باطل، وعلى الثاني ينبغي أن يتعلّق رؤية الله تعالى بالموجود والمعلوم سواء كان ممكناً أو ممتنعاً؛ لأنه تعالى عالم بالكل. ولما ثبت أن الله تعالى موجود واحد قادر عالم حكيم، ومن الحكمة إرسال الرسل أعانه للخلق وأبانه للطريق الموصل إلى البعثة شرع فيه.

فصل في إرسال الرسل

أقول: إرسال الرسل مبشّرين بالوعد ومنذرين بالوعيد مبشّرين للناس ما يحتاجون إليه من مصالح دارهم. قوله (من مصالح دارهم)⁴⁶³ إما في الدنيا، كالنكاح والطلاق والحدود والشركات والبيعات والإجازات والودائع وسائر الوقائع، وإما في الآخرة، كالصلاة والطهارة والزكاة والحجّ مفيدتين للناس ما يبلغون به الدرجة العالية في حيّز الإمكان.

قوله (إرسال الرسل)⁴⁶⁴ مبتداء، وقوله (في حيّز الإمكان)⁴⁶⁵ خبره. (بل في حيّز الوجوب)⁴⁶⁶ هذا عند المحققين من أصحابنا. والمراد بالوجوب، الوجوب بحسب الحكمة، لا الوجوب بإيجاب أحد على الله تعالى أو بإيجابه على نفسه؛ لأن المحلّ موصوف بالبعضية قابل للزيادة والبلوغ، والفاعل حكيم عليم رحيم؛ فلا يتمتع منه الإمداد بما يوجب زوالها، كمن أمر أعمى بسلوك طريق موصل إلى البغية ونهاه أن يميل عنه بمنة أو يسره؛ فلا يقع في المهلوي. فإنه عدّد ذلك منه حكمة، مع أن العالم ملكه، إذ هو الموجد له من العدم، المخترع له لا عن أصل. وللمالك أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء من الإطلاق والحظر وتعلّمه -أي العالم- بإرسال الرسل من جنسه، كالنبشّر أو من خلاف جنسه، كالمملك.

⁴⁶² النسفي، العمدة، ص. ٧٣.

⁴⁶³ النسفي، العمدة، ص. ٧٥.

⁴⁶⁴ النسفي، العمدة، ص. ٧٥.

⁴⁶⁵ النسفي، العمدة، ص. ٧٥.

⁴⁶⁶ النسفي، العمدة، ص. ٧٥.

قال: (وقالت السمنية والبراهمة) [والمبيحية: إنه محال]⁴⁶⁷

أقول: قالت السمنية والبراهمة -هما طائفتان من أقصى بلاد الهند- والمبيحية: إن إرسال الرسل محال؛ لأن الرسول لو أتى بما اقتضاه العقل في العقل عن الرسول غُنية، فإتيانه على هذا التقدير محال؛ لأنه عبث. والعبث لا يصدر من الحكيم جلّ وعلا؛ ولو أتى بما ياباه العقل فهو مردود؛ لأن العقل حجة الله تعالى، ولا تناقض في حججه. فما يحيله العقل يكون باطلا. قلنا: لا حضر في ذلك، بل يأتي بما قصر العقل عن معرفته؛ لأن الرسالة سفارة العبد ووساطته بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من خليفة الله تعالى ليزيح الله تعالى بسبب السفارة علل وذوي الألباب فيما قصرت عنه عقولهم.

قوله (وهذا)⁴⁶⁸ إشارة إلى بيان ما قصرت عنه العقول وما لم يقصر؛ لأن قضايا العقول منقسمة إلى ثلاثة أقسام: واجبة، وممتنعة، وممكنة. والعقل وإن كان يقف على الواجب والممتنع فلا يقف على الممكن، بل يتوقف في الممكن، إذ كلاهما السيّان في قضية العقل، فربما يتعلّق بالممكن العاقبة الحميدة وربما يتعلّق به العاقبة الذميمة، وليس في العقل إمكان الوقوف على ذلك. فلا بدّ من السيّان. فمن له الاطلاع على العواقب ليميّز العقل بينهما فيقبل أعماله العاقبة الذميمة.

قال: (ثم إذا ادّعى واحد الرسالة) [في زمان جوازها لا يجب قبول قوله بدون المعجزة]⁴⁶⁹

أقول: ثم إذا ادّعى واحد الرسالة في زمان جوازها -وهو قبل مبعث نبينا عليه الصلاة والسلام؛ لأنه قال: «لا نبي بعدي». فإن قيل: قد ورد في الحديث نزول عيسى عليه السلام بعده. قلنا: نعم، لكنّه يتابع نبينا عليه السلام؛ لأن شريعته منسوخة، فلا يكون إليه وحي في نصب أحكام، بل يكون خليفة رسول الله عليه السلام، ثم الأصحّ أنه يصلي بالناس ويؤمهم ويقتدي به المهدي؛ لأنه أفضل، فإمامته أولى. - فإن كانت دعواه مستحيلة، كدعوى زرادشت - وهو اسم رجل من المجوس بصانع عازرين فإنه قال: إن للعالم صانعا عاجزا يفكر من نفسه فيولد من فكرته الردية من يعاديه، ويزاحمه. وهو غير عالم بعاقبة مكوّنه عاجزا عن قهر عدوّه - أو ماني - وهو اسم رجل من الثنوية ومذهبه أن العالم مركّب من أصليّين قديمين: أحدهما النور والآخر الظلمة وهما جميعا حيّان سميعان بصيران - يجب الردّ بدون الفكر وطلب الدليل؛ إلا إذا أريد به التأكيد في إظهار البطلان.

فإن كانت ممكنة لا يجب قبول قوله بدون المعجزة؛ لأن إرسال الرسل، وإن كان من مقتضيات العقل والحكم وفي حيّز الواجبات. أما تعيّن كل واحد من أفراد الإنسان ليس بواجب، بل من الجائزات. وإذا كان تعيّن هذا الرجل في حيّز الجواز فلا بدّ من دليل

⁴⁶⁷ النسفي، العمدة، ص. ٧٥.

⁴⁶⁸ النسفي، العمدة، ص. ٧٧.

⁴⁶⁹ النسفي، العمدة، ص. ٧٧.

يصدّقه؛ لأنه يحتمل أن يكون كاذباً بخلاف الإباضية -وهم قوم منصوب إلى الإباض، وهو اسم رجل من الخوارج ومذهبه أن العاقل لا يكذب، فإذا قال الرجل: إني رسول. كان صادقاً في دعواه.-

وما حدّ المعجزة؟ العجز الذي يفيض القدرة ستمت معجزة؛ لأنها يظهر عجز من تحدّى بها عن معارضتها وحدّها على رأي الفلاسفة. هي الفعل الجزئي المحكم الإلهي يفوق القوّة الطبيعية والنفسانية. وأما على رأي المتكلمين؛ فهي ظهور أمر إلهي خارق العادة في دار التكليف لإظهار صدق مدّعي النبوة مع نكول من يتحدّى عن معارضته عليه.

وقيد بـ"دار التكليف" وهي الدنيا؛ لأن من كان في الآخرة من خلاف العادة لا يكون معجزة، وبـ"إظهار صدقه"؛ لأنه لو ظهر لإظهار كذبه لا يكون معجزة، كما لو ادّعى المنتبي «إن معجزتي نطق الشجرة». فأنطقها الله بتكذيبه لا يكون معجزة. و"مدّعي النبوة" احتراز عن مدّعي الألوهية وصاحب الكرامة؛ إذ ظهور خلاف العادة على يد المتألّه جائزة، دون المنتبي. والفرق أن ظهوره على يد المنتبي يوجب إنسداد باب معرفة النبي عليه السلام، فأما ظهوره على يد المتألّه لا يوجب إنسداد باب معرفة الإله؛ لأن كل عاقل يعرف أن الآدمي المشتغل على دلالات الحدوث وسمات القصور ولا يكون إلهاً، وإن روي منه ألف بخلاف العادة. وبـ"النكول" وهو فعول من النكل، وهو القيد. والمراد ههنا العجز والامتناع والتحدّي والمخاصمة؛ إذ لو عارضه بمثله لدلّ على صدق مكذّبه فيتعارضان فيتساوطان؛ لأنهما لو لم يتساوطا يلزم اجتماع النقيضين وهو النبوة واللا نبوة، والضدين، هو اجتماع الصدق والكذب يخرج عن الدلالة.

قال: (وجه دلالتها)⁴⁷⁰

أقول: وجه دلالة المعجزة على صدق الآتي بها. إنا نعلم أن الله تعالى سامع هذه الدعوى وأن ما ظهر على يده خارج عن مقدور البشر، ولا يقدر عليه إلا الله تعالى. فإذا ادّعى الرسالة ثم قال: آية صدّق دعواي. إن الله تعالى أرسلني أن يفعل كذا. ففعل الله تعالى ذلك. كان من الله تعالى تصديقاً له في دعواه الرسالة. فيكون ذلك، كقوله له عقيب دعواه «صدقت»؛ إذ التصديق بالفعل كالتصديق بالقول. ويستحيل من الحكيم تصديق الكاذب. فيحصل لنا الجزم بصدقه بطريق جرى العادة. فإن الله تعالى يخلق العلم بالصدق عقيب ظهور المعجزة. وإن كان عدم الخلق ممكناً في نفسه؛ لأن الإمكان الذاتي بمعنى التجويز العقلي لا ينافي حصول العلم القطعي، كعلمنا بأن جبل أحد لم ينقلب ذهباً مع إمكانه في نفسه. ولا يقدح في ذلك العلم إمكان كون المعجزة من غير الله تعالى أو كونها لغرض التصديق، إذ كونها لتصديق الكاذب إلى غير ذلك من الاحتمالات، كما لا يقدح في علم الضروري الحسّي بجوازه النار إمكان عدم الحرارة النار بمعنى أنه لو قدر لم يلزم منه محال. ونظيره في الشاهد ما قال في المتن.

⁴⁷⁰ النسفي، العمدة، ص. ٧٧٠.

فصل [في إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم]

أقول: لما فرغ من إثبات إمكان إرسال الرسول شرع في بيان إثبات نبوة رسولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخصوص. ثم إن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول حق نبي صادق، أرسله الله تعالى إلى كافة الثقلين الإنس والجنّ والعرب والعجم أهل الكتاب والأُمِّيَّين إلى يوم القيامة؛ لأنه ادّعى النبوة وظهر المعجزات على يديه، وكل من كذا فهو نبي.

أما الأولى؛ فبالتواتر أما ظهور المعجزات منها: انشقاق القمر؛ فإنه روى أنس رضي الله عنه أن المشركين سألوا رسول الله عليه السلام آية وعيّنوا هذا. فأشار رسول الله إلى القمر. ومنها: انجذاب الشجر؛ فإنه قال جابر رضي الله عنه: سرنا مع رسول الله عليه السلام حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم ير شيئا يستتر به. فإذا شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق رسول الله عليه السلام إلى أحدهما، فأخذ غصنا من أغصانها وقال: «انقادي عليّ بإذن الله تعالى فانقادت معه لذلك. ومنها: تسليم الحجر عليه؛ عن علي رضي الله [عنه] قال: كنت مع النبي عليه السلام فخرجنا في بعض نواحيها فما استقبلته جبل ولا شجر إلا وهو يقول: السلام عليك يا رسول الله. وغير ذلك مما ذكروا في المتن. وهذه الأخبار، وإن كان تفاصيلها أحاد لكن القدر المشترك، وهو ظهور المعجزة بلغت الحدّ التواتر، كشجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم.

وأما الثالثة ما مرّ من وجه من الدلالة على صدق الآتي بها.

قال: [وأظهرها] [القرآن]⁴⁷¹

أقول: وأظهر المعجزات القرآن. فهو أعجب الآيات وأبين الدلالات لاشتماله على جميع طرق الفصاحة والبلاغة. وتحّدّى جميع الأنام لم يتصدّ أحد من الخطباء والشعراء مع كثرتهم، فدلّ عجزهم على تصديقه عليه السلام.

فإن قلت: ما الدليل على أنهم عجزوا عن المعارضة؟ قلت: قد بدلوا أموالهم النفيسة، وخاطروا بمُهجهم العزيرة، وركبوا المشاق العظيمة وتحمل المتاعب الشديدة. فلو قدروا على المعارضة لَمَا اشتغلوا بالمقابلة. ولو يمكنوا من الدفع باللسان لم ينتظروا إلى السنان. والاشتغال بالمقابلة بعد الحاجة والمجادلة. وإليه أشار بقوله (ولا يظنّ بهم) [وهم أكثر خليفة الله تعالى حقدا وعصبية

لهم قد امتنعوا عن المعارضة مع القدرة]⁴⁷²

⁴⁷¹ النسفي، العمدة، ص. ٧٩٠.

⁴⁷² النسفي، العمدة، ص. ٧٩٠.

قال: (وإذا ثبت نبوة) [رسولنا عليه السلام ثبت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام بأخباره]⁴⁷³

أقول: وإذا ثبت نبوة نبيّنا بالبراهين ثبت نبوة سائر الأنبياء عليهم السلام بأخباره؛ لأنه الصادق في كل ما يقول. وثبت أنه

مرسل إلى الكافة، لا كما زعم البعض، بقوله تعالى ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ﴾ [سبأ، ٢٨/٣٤]

قال: (ثم لا بدّ أن يكون ذكرا)⁴⁷⁴

أقول: ثم لا بدّ أن يكون ذكرا، ولا يجوز أن يكون أنثى للتناهي بين لوازمها، وأن يكون أعقل أهل زمانه؛ لأنه ملكهم، وأن يكون

معصوما في أفعاله وأقواله عما يشينه؛ لئلا ينفروا عنه.

قال: (والعصمة) [عن الكفر ثابتة للأنبياء قبل الوحي وبعده]⁴⁷⁵

أقول: والعصمة لغة: المنع. والأنبياء معصوم عن الكفر قبل الوحي وبعده بالإجماع، وعن الكذب خصوصا فيما يتعلّق بالشرائع

وتبليغ الأحكام وإرشاد الأمة. أما عمدا فبالإجماع، وأما سهوا فعند الأكثرين؛ لأنه لو صدر الكذب منهم لا يكون قولهم مقولا.

وكذا تعمّد الكبائر عند الجمهور خلافا للحشوية. وإنما الخلاف في أنّ امتناعه بدليل السمع أو العقل. وأما سهوا فجزوه

الأكثرين. وأما الصغائر فيجوز عمدا خلافا للجبائي وأتباعه. ويجوز سهوا بالاتفاق؛ إلا ما يدلّ على الخسّة، كسرقة لقمة؛ هذا

بعد الوحي.

وأما قبل الوحي فعندنا يجوز نادرا؛ لأنّ العصمة بعد البعث لا لزوم الحجّة. فأما قبل البعث لم يكونوا حجّة. ولم يجب قبول قولهم

فلا ضرورة في إثبات العصمة. وعند المعتزلة لا يجوز؛ لأنها يوجب النفرة المانعة عن اتباعها، فيفوت مصلحة البعثة.

قال: (وأول الأنبياء) [آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلّ الله عليه وسلّم]⁴⁷⁶

أقول: وأول الأنبياء آدم عليه السلام؛ لأنه لا نبيّ قبله، وهذا ظاهر، وآخرهم نبيّنا محمد عليه السلام؛ لأنه قال: «لا نبيّ

بعدي». ⁴⁷⁷ وهو أفضلهم لقوله تعالى ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران، ١١٠/٣] فلما كانت أمته خير الأمم كان خير

الأنبياء. ولقائل أن يقول: هذا على تقدير أن خيرية الأمة باعتبار كونهم منسوبين إليه وتابعين له عليه السلام لم لا يجوز أن يكون

الخيرية باعتبار أمر فيهم؟

⁴⁷³ النسفي، العمدّة، ص. ٨١.

⁴⁷⁴ النسفي، العمدّة، ص. ٨١.

⁴⁷⁵ النسفي، العمدّة، ص. ٨١.

⁴⁷⁶ النسفي، العمدّة، ص. ٨١.

⁴⁷⁷ مصنّف ابن أبي شيبة، ٥، ٣٣٦، (٢٦٦٥٣)؛ مسند أحمد ابن حنبل، ٣، ١١٤، (١٥٣٢).

ولا يحصرهم على عدد معين؛ لئلا يلزم الدخول أو الخروج؛ لأننا لو عيّنا عدداً يحتمل أن يكونوا النقص منه، فيلزم دخول الغير؛ أو أزيد، فيلزم خروج من هو منه؛ وذلك لا يجوز. وقد روي أنّ النبي عليه السلام سئل عن عدد الأنبياء عليهم السلام فقال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألف نبي»⁴⁷⁸ وفي رواية «مائتا ألف أربعة وعشرون ألفاً» والأولى عدم الحصر لما مرّ.

قال: (المعراج) [في اليقظة بشخصه حق]⁴⁷⁹

أقول: المعراج في اليقظة بشخص النبي عليه السلام حق. أما من مكّة إلى بيت المقدس فبالنصّ وهو قوله سبحانه ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ [الإسراء، ١/١٧] وهو بيت المقدس. وأما من المسجد الأقصى إلى السماء أو إلى حيث شاء الله تعالى فبالأخبار المشهور المذكورة. ولا يجوز الاستبعاد؛ لأنه يؤدي إلى الكفر والإنكار. والاستبعاد إنما يُتّين على أصول الفلاسفة؛ وإلا فالخرق على السموات جائز. والأجسام متماثلة يصحّ على كل ما يصحّ على الآخر. والله تعالى قادر على الممكنات بأسرها. قوله (في اليقظة)⁴⁸⁰ إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج كان في المنام على ما روي عن معاوية رضي الله عنه أنه سئل عن المعراج فقال: كانت رؤيا صالحة، وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وقال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ [الإسراء، ٦٠/١٧] وأجيب بأن المراد الرؤيا بالعين والمعنى ما فقد جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح، بل كان مع الروح وكان المعراج للجسد والروح جميعاً. وقوله (بشخصه)⁴⁸¹ إشارة إلى الرد على من زعم أنه كان للروح فقط. وقوله (إلى السماء)⁴⁸² إشارة إلى الرد على من زعم أن المعراج في اليقظة لم يكن إلا إلى بيت المقدس على ما نطق به الكتاب. وقوله (إلى حيث شاء الله تعالى)⁴⁸³ إشارة إلى اختلاف أقوال السلف. فقيل: إلى الجنة. وقيل: إلى العرش. وقيل: إلى طرف العالم.

⁴⁷⁸ المستدرك على الصحيحين، ٢، ٦٥٢، (٤١٦٦)؛ السنن الكبرى للبيهقي، ٩، ٧ (١٧٧١).

⁴⁷⁹ النسفي، العمدة، ص. ٨٣.

⁴⁸⁰ النسفي، العمدة، ص. ٨٣.

⁴⁸¹ النسفي، العمدة، ص. ٨٣.

⁴⁸² النسفي، العمدة، ص. ٨٣.

⁴⁸³ النسفي، العمدة، ص. ٨٣.

[فصل في كرامة الأولياء]

قال: (كرامة الأولياء جائزة)⁴⁸⁴

أقول: الولي: هو العارف بالله تعالى وصفاته حيث ما يمكن، المواظب على الطاعات، المجتنب عن المعاصي، المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. والكرامة: ظهور أمر خارق للعادة من قبله غير مقارن بدعوى النبوة.

فكرامة الأولياء جائزة، خلافاً للهشمية -وهو المعتزلة حيث ما ذكر وأبي إسحاق من الأشعرية للمشهور من الأخبار والمستفيض من حكايات الأخيار، كقصّة صاحب سليمان عليه السلام -وهو عاصف بن برخيا وزير سليمان عليه السلام على الأشهر- فإنه رضي الله [عنه] قال ولم يكن نبيا: أنا آتيك بعرش بلقيس قبل أن يعود إليك طرفك بعد مدّة إلى السماء من مسافة بعيدة. ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ﴾ [النمل، ٢٧/٤٠]-أي رأى العرش ثابتا عنده- قال: ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ [النمل، ٢٧/٤٠]-أي حضور العرش في مدّة ارتداد الطرف من فضل ربّي عليّ وإحسانه إليّ- وقصّة عمر رضي الله عنه قيل: إن عمر رضي الله عنه أرسل جندا إلى ثناوند -وهو اسم موضع في عراق العجم بينه وبين مدينة مبلغ خمسمائة فراسخ فصاعدا- وأمر على الجيش سارية -وهو اسم رجل- فلما بلغ سارية رضي الله عنه ثناوند اختفى الأعداء بطريق الكمين في الجبل، وكان يوم الجمعة، فلما صعد عمر رضي الله عنه المنبر رأى هذه الحالة. فرفع صوته وقال: يا سارية! الجبل الجبل، احذر الجبل! فسمع سارية صوته، وأخرج الكمين، وأخذ الغنائم، وقهر الأعداء. وفيه ثلاث كرامات: رؤية عمر رضي الله عنه، وبلوغ صوته إليه، وسماعه صوته. وقصّة خالد: فإنه روي عنه أنه رضي الله عنه أرسله إلى الحيرة. فأنكره أهل الحيرة. فعرض عليه قدحاً من سمّ. فشرب، وعرق، وخرج منه بطريق العرق ولم يضرّه. وهذا يدلّ على الوقوع. فإذا ثبت وقوع الكرامة ثبت جوازها هنا بالضرورة.

قوله (ولا يقال: لو جاز) [إذا لأسد طرق الوصل إلى معرفة النبي]⁴⁸⁵ إشارة شُبّه المخالفين والردّ. أما شبهتهم؛ فإنهم قالوا: إن الكرامة لو كانت جائزة، وهي فعل على خلاف مجرى العادة، لاشتهرت بالمعجزة. فيؤدّي إلى الالتباس من النبي والمتنبي. وأما الردّ؛ فبالعرف من وجهين؛ الأول: أن المعجزة يقارن دعوى النبوة بخلاف الكرامة. والثاني: أنه يجوز أنه يعلم أنه وليّ وأنه لا يعلم بخلاف النبي. فإنه يجب أن يعلم أنه نبي؛ لأنه مبعوث إلى الخلق بخلاف الولي. ويجوز إظهار الكرامة عوناً وترغيباً لا فخراً وإعجاباً.

⁴⁸⁴ النسفي، العمدة، ص. ٨٥.

⁴⁸⁵ النسفي، العمدة، ص. ٨٥.

قال: (الناقض للعادة) [أربعة: معجزة للنبي وكرامة للولي ومعونة للعوام واستدراج للمتأله]⁴⁸⁶

أقول: الحاصل أن ما هو ناقض للعادة فعل الله تعالى، لا صنع للعبد فيه؛ حتى لو أراد العبد تحصيله بكسبه واختياره لا يتهيأ له ذلك. وهو على أربعة أنواع؛ معجزة: وهو ما يجري على يد النبي مع التحدي ودعوى النبوة. وكرامة: وهو ما يجري على يد الولي من متابعة الشريعة والخوف والحذر. ومعونة: وهو ما يجري على يد واحد من عوام المؤمنين من غير دعوى أصلا في التخلص عن محبة توجهت إليهم ومكروه أقبل عليهم ومكر. واستدراج: وهو ما يجري على يد المتأله والكافر والمبتعد.

قال: (والسحر والعين) [حق عندنا، خلافا لهم]⁴⁸⁷

أقول: والسحر والعين حق خلافا للمعتزلة. أما العين؛ فلقوله عليه السلام «العين حق. وإن العين ليدخل الرجل القبر، والجميل القدر». ⁴⁸⁸ وأما السحر؛ فله حقيقة عند أهل السنة. وعند المعتزلة هو تخيل وتمويه، ولا حقيقة له؛ لئلا ينسدّ طريق الوصول إلى النبي. ولنا قوله عليه السلام «السحر حق». ⁴⁸⁹ -أي هو متحقق وثابت- لا أنه تخيل وتمويه، ولا ينسدّ طريق الوصول للفرق بين المعجزة والسحر. فإنه ليس بناقض للعادة في الحقيقة على الحد الذي ذكرنا. فإنه يمكن للعبد كسبه وتحصيله باختياره فاستعماله. فإن العادة جرت بأن من تعلم ذلك واستعمل ما تعلم بشرائطه. يظهر ذلك الأثر مجرى العادة؛ إلا أن تلك الأسباب خفية، لا يعرفها عوام الخلق، ولا يشتغلون بتحصيلها؛ ولهذا لا يخرج من أن يكون معتادا بخلاف المعجزة. فإنه لا دخل بكسب العبد فيها.

والمعتزلة لما لم يقدرُوا أن ينسبوا أثر فعل السحر إلى الساحر لعدم المباشرة حتى يتولّد بأنه خالق له. ولما لم يكن ينسب اتصال بالخلّ حتى يقولوا بأنه خالق له بطريق التوليد؛ لأن اتصال السبب شرط لتخليق المتولّدات عندهم. ولا يجوز أن يكون مخلوقا لله تعالى؛ لأن اتحاد القبيح سفه، فلا يضاف إليه. ومن هذا أبوا أن يكون خالق أفعال العباد؛ لأن خلق الكبر والمعاصي قبيح. قالوا: إنه تمويه وتخيل. وعندنا لما كان كل شيء يخلقه تعالى كان ذلك بخلقه أيضا، وللعبد الكسب في التحصيل. ولا بدّ للكسب من الاستطاعة، شرع فيها.

⁴⁸⁶ النسفي، العمدة، ص. ٨٥.

⁴⁸⁷ النسفي، العمدة، ص. ٨٥.

⁴⁸⁸ البخاري، ٧، ١٣٢، (٥٧٤٠)؛ كشف الخفاء، ٢، ٧٧.

⁴⁸⁹ شرح سنن ابن ماجه، ٢٥٣.

فصل في الاستطاعة

أقول: الاستطاعة والطاعة والقوة والقدرة متقاربة المعاني في اللغة، وفي الاصطلاح يراد بها كلها معنى واحد بمنزلة الأسماء المترادفة. والاستطاعة نوعان: أحدهما سلامة الأسباب، وهي المعنوية بقوله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران، ٩٧/٣] بالإجماع. وثانيهما: حقيقة القدرة المتعلقة بالفعل وهي المعنوية بقوله تعالى ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ [هود، ٢٠/١١] إذ المراد نفي الحقيقة القدرة، لا نفي الأسباب والآلات؛ لأنها كانت ثابتة. وإنما المنفي عنهم حقيقة القدرة التي بها يتعلّق الفعل.

وإذا تقرّر هذا فنقول: الاستطاعة بالمعنى الثاني مقارنة للفعل عندنا؛ لأنها لو انعدمت لاستحال وجودها عنده؛ لأنها عرض، لا يبقى بما سبق من الأعراض لا تبقى، فيلزم وجود الفعل بلا قدرة، وهو محال. ولا يقال: العرض يبقى بتجدّد الأمثال. فيجوز أن يبقى القدرة بتجدّد الأمثال، فلا يلزم وجوده بلا قدرة؛ لأننا نقول: الكلام في القدرة المتعلقة بالفعل بعينها. وقالت المعتزلة والكرامية: الاستطاعة بالمعنى الثاني سابقة؛ فلا يلزم تكليف العاجز. قلنا: صحة التكليف يعتمد الاستطاعة بالمعنى الأول، لا الاستطاعة بالمعنى الثاني، فلا يلزم العاجز. وإنما يلزم لو لم يكن سلامة الأسباب والآلات في آن التكليف أيضا. وبجواب عن هذا بأن القدرة صالحة للضدّين على سبيل البدل عند أبي حنيفة رضي الله عنه حتى أن القدرة المصروفة إلى الكفر. هي بعينها القدرة التي يصرف إلى الإيمان، لا اختلاف إلا في التعلّق، وهي لا يوجب الاختلاف في نفس القدرة. فالكافر قادر على الإيمان المكلف به؛ إلا أنه صرف قدرته إلى الكفر وضيع باختياره صرفها إلى الإيمان. فاستحقّق به الذم والعقاب. فكان تكليف قادر، لا عاجز. وإليه أشار بقوله (أن القدرة) [تصلح للضدين عند أبي حنيفة رحمه الله]⁴⁹⁰ قيل: ولا يخفى أن في هذا الجواب تسليم كون القدرة سابقة على الفعل؛ لأن القدرة على الإيمان في حال الكفر يكون قبل الإيمان لا محالة. فإن أجيب بأن المراد أن القدرة وإن صلحت للضدين لكنهما من حيث التعلّق بأحدهما لا يكون إلا معه حتى أن ما يلزم مقارنتها للفعل هي القدرة المتعلقة بالفعل، وما يلزم مقارنتها للترك هي القدرة المتعلقة به. وأما نفس القدرة فقد يكون متقدّمة متعلّقه لا لصد. قلنا: هذا مما لا يتصوّر فيه نزاع، بل هو لغو من الكلام، فليتأمل هذا كلامه! قلت: يحتمل أن يكون هذا الجواب إشارة إلى رفع النزاع بيننا وبينهم بأن لا نزاع في الحقيقة. فإنه يحتمل أن يكون مرادهم كون القدرة سابقة على الفعل، هي القدرة التي تصلح للتعلّق بالفعل وأن يكون مرادنا بقولنا «القدرة مقارنة للفعل» هي القدرة المتعلقة بالفعل.

⁴⁹⁰ النسفي، العمدة، ص. ٨٧.

فصل [في أفعال العباد]

أقول: أفعال العباد وجميع المخلوقات مخلوقة لله تعالى لا خالق له سواه، وهو مذهب الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. قالت المعتزلة: العباد مُوجدون لأفعالهم الاختيارية، لا الاضطرارية. وقالت الجبرية -رئيسهم جهم بن صفوان-: لا اختيار ولا فعل للعبد أصلاً، ولا قدرة لهم على أفعالهم، كحركات المرتعش والعروق النابضة. وتفرّع المذهبان -أي الجبرية والقدريّة- على أصل واحد: وهو أن دخول مقدور واحد تحت قدرتين محال اعتباراً بالشاهد. فإنه لا يجوز في الشاهد أن يدخل المقدور الواحد تحت قدرتين فكذا في الغائب. فقالت الجبرية: لا قدرة للعبد على الاختراع لما يجيء، فيكون مخترعها الله تعالى ضرورة. وقالت المعتزلة: قدرة العبد على الأفعال الاختيارية ثابتة ضرورة الأمر بها، والأمر للعاجز محال، فانتفت قدرة الباري عنها ضرورة. وحجّتنا في ذلك قول الله تعالى ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الرعد، ١٦/١٣] ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصافات، ٩٦/٣٧] أي عملكمهم [على] أن "ما" مصدرية؛ لئلا يحتاج إلى حذف الضمير أو معمولكم على أن "ما" موصولة ويشمل الأفعال؛ لأن المراد بالفعل في قولنا «أفعال العباد ومخلوقة لله تعالى أو للعبد» الحاصل بالمصدر، أعني ما يشاهد من الحركات والسكنات، لا الفعل بمعنى المصدر الذي هو الإيقاع والإيجاد. فيصبح التمسك على التقديرين. وقوله تعالى ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ [النحل، ١٧/١٦] يمدح به وبالمشاركة ينتفي فائدته؛ لأن التمدح بالمختصّ لا بالمشارك؛ ولأن العبد لو كان عبداً خالقاً لأفعاله لكان عالماً بتفاصيلها؛ لأن علم الخالق بالمخلوق شرط قدرة التخليق بالنص، وهو قوله تعالى ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك، ١٤/٦٧] كأنه قال: وهل يتصور أن لا يعلم من خلقه؟ و"من" فاعل "يعلم" واللازم باطل؛ لأنه لا علم لنا بكيفية الاختراع. فإن الماشي من موضع إلى موضع قد يشتمل على سكنات متخلّلة وعلى حركات بعضها أسرع من بعض وبعضها إبطاء، ولا شعور للماشي بذلك فكذا الملزوم.

قوله (ودخول مقدور واحد تحت قديتين)⁴⁹¹ إشارة إلى ردّ أصلهم، وهو أن يقال: استحالة دخول مقدور واحد تحت قدرتين إذا كانتا قدرتي الاختراع أو الكسب. أما إذا كان إحديهما قدرة الاختراع والأخرى قدرة الكسب فلا استحالة ممنوعة. وعدم جواز ذلك في الشاهد باعتبار أنهما قدّرنا كسب، وتحقيقه أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب؛ وإيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق واختراع.

⁴⁹¹ النسفي، العمدة، ص. ٩١.

قال: (وثبت بهذا) [أن المتولّدات بخلق الله تعالى]⁴⁹²

أقول: أي وثبت بأن قدرة الخلق ليس لغير الله تعالى أن المتولّد -وهو فعل يوجب فعل آخر بفاعله، كحركة اليد موجب حركة المعاني- بخلق الله تعالى، وليس بفعل العبد لا بطريق التخليق لما مرّ، ولا بطريق الاكتساب لاستحالة اكتساب ما ليس بقائم بمحلّ القدرة. وزعم عاتمة المعتزلة أنها حصلت بإيجاد فاعلها لا صنع الله تعالى فيها ويسمونها "الأفعال المتولّدة". وشبهتهم أن هذه الآثار يوجد على حسب قصد الفاعل وإرادته لا محال؛ لأن الإنسان ربّما يقصد أن يكون مشييه غير متعب وجرحه غير سار إلى الموت ولا يكون كذلك، وكذا الكافر باشر الكفر على قصد أن يكون كفره حسنا ولم يحصل على موافقة قصده. والله تعالى لما أجرى العادة المستمرة بخلق تلك الآثار عقيب مباشرة الأسباب والمباشر لتلك الأسباب بقصد حصولها بمباشرتها. أضيفت إلى مباشر أسبابها عرفا وشرعا ولام عليها ويؤاخذ بها؛ فلا يكون ظلما وسفها. والدليل على أن لا قدرة للعبد على الآثار ولا يكون فعلا له أنه يجوز أن يموت الرامي عقيب الرمي والسهم يمرّ والجراح يموت والآلام يحدث بعد الجرح. وحصول الفعل من الميت محال؛ فثبت أن الآثار لا يكون صادرا عنه.

قال: (وإن المقتول ميّت) [بأجله]⁴⁹³

أقول: هذا معطوف على قوله (أن المتولّدات) أي وثبت أن بهذا أن الميت مقتول بأجله أي الوقت المقدّر بموته؛ لأن القتل فعل بخلق الله تعالى عقيبه في الحيوان الموت. وهذا أجله لا أجل له سواء وكذا قال أبو الهذيل من المعتزلة حتى قال: لو لم يقتل لَمَات بأجله في وقت قتله، إذ لو جاز أن يعيش كان قاتله مقدّما أجله. وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف، ٣٤/٧؛ النحل، ٦١/١٦] وعندنا ليس الأمر كذلك، بل يقتله لا محالة. وكذا قال الجبائي: لا أجل له إلا هذا. وقال الباقر من المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله. ولنا قوله تعالى ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ [الأعراف، ٣٤/٧؛ النحل، ٦١/١٦] والحديث المعروف «إن الله تعالى يبعث ملكا فيكتب عمله ووزقه وأجله وسعادته وشقاوته»⁴⁹⁴ وحجّتهم أنه لو كان ميّتا بأجله كما استحقّ القاتل ذمّا ولا عقابا ولا دية أو قصاصا؛ إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا كسبه.

والجواب أن وجوب الضمان العقاب على القاتل تعبدي لارتكاب المنهي بطريق الفعل الذي بخلق الله تعالى عقيب الموت بطريق مجرى العادة. فإن القتل فعل القاتل كسبا، وإن لم يكن خلقا. والموت قائم بالميت مخلوق الله تعالى لا صنع فيه للعبد تخليقا ولا

⁴⁹² النسفي، العمدة، ص. ٩١.

⁴⁹³ النسفي، العمدة، ص. ٩١.

⁴⁹⁴ البخاري، ٤، ١٣٣، (٣٣٣٢)؛ السنن الكبرى للبيهقي، ٧، ٦٩٢، (١٥٤٢٣).

اكتساباً يدلّ هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ [الملك، ٢/٦٧] والأكثر أنه عديم، ومعنى الخلق التقدير.

قال: (وأنه مريد) [لجميع الكائنات عينا أو عرضاً وطاعة أو معصية]⁴⁹⁵

أقول: أي وثبت بهذا أن الله تعالى مريد لجميع الكائنات عينا أو عرضاً طاعة أو معصية؛ لأنها خالقها بالاختيار ولا اختيار لأفعال من العباد بدون الإرادة فيكون مريداً ضرورة؛ إلا أن الطاعة بمشيئته وإرادته - وهما بمعنى - ورضاه ومحبته وأمره وقضائه وقدره والمعصية بقضائه، وهو عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام.

فإن قلت: لو كان الكفر بقضاء الله تعالى لوجب الرضاء به؛ لأن الرضاء بالقضاء واجب، والتالي باطل؛ لأن الرضاء بالكفر كفر. قلت: الكفر مقضي لا قضاء، والرضى إنما يجب بالقضاء دون المقتضي.

وقدر وهو تحديده كل مخلوق تحت الذي يوجد من حسن وقبح ونفع وضرر وما يجوز من زمان أو مكان وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب. وإرادته ومشئته دون أمره ورضاه ومحبته؛ لأن محبته ورضاه يرجعان إلى كون الشيء مستحسناً، وإذا يليق بالطاعات دون المعاصي.

فإن قيل: فيكون الكافر مجبوراً في كفره والفاقد في فسقه؛ فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. قلنا: الله تعالى أراد منهما الكفر والفسق باختيارهما فلا جبر، كما علم أنه يصدر منهما الكفر والفسق بالاختيار، ولم يلزم تكليف المحال كذا قيل. قلت: محال يكونان مجبورين في الكفر والفسق الاختيارين؛ فلا يندفع الإشكال.

وعند الأشعري المحبة والرضاء بمعنى الإرادة، ويعمّن كل موجود كما يعمّ الإرادة. وأولوا قوله تعالى ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر، ٧/٣٩] لعباده المؤمنين بدليل إضافة العباد إليه تعالى؛ لأن الإضافة دليل للخصوصية، وهي بالإيمان.

وعند المعتزلة هو مريد للخير والطاعة دون المعصية حتى أنه أراد من الكافر والفاقد إيمانه والطاعة، لا كفره والمعصية. واختلفوا في المباحات زعماً منهم أن إرادة القبيح قبيح، كخلقه وإيجاده. ونحن نمنع ذلك، بل القبيح كسب القبيح والاتصاف به. فعندهم يكون أكثر ما يقع من أفعال العباد على خلاف إرادة الله تعالى وهذا شنيع جداً. حكى عمرو بن عبيد أنه قال: ما ألزمني أحد مثل ما ألزمني مجوسي كان معي في السفينة. فقلت: لم لا تسلم؟ قال: لأن الله تعالى لم يُرد إسلامي. فإذا أراد إسلامي أسلمت. فقلت للمجوسي: إن الله تعالى يريد إسلامك، لكن الشياطين لا يتركونك. فقال المجوسي: فأنا أكون مع الشريك الأغلب. واعلم

⁴⁹⁵ النسفي، العمدة، ص. ٩١.

أن القاضي عبد الجبار الهمداني دخل على صاحب بن عباد وعنده الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، فلما رأى الأستاذ قال:

سبحان الله من تنزه عن الفحشاء! فقال الأستاذ: سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء!

والمعتزلة اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة، والنهي عدم الإرادة. فجعلوا إيمان الكافر مراداً وكفره غير مراد. ونحن نعلم أن الشيء قد لا يكون مراداً ويؤمر به وقد يكون مراداً وينهى عنه لحكم ومصالح يحيط بها الله تعالى أو لأنه لا يُسأل عما يفعل. ألا يرى أن السيد إذا أراد أن يظهر عصيان عبده يأمره بالشقي ولا يريد منه.

والمعتزلة تمسكوا بقوله تعالى ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ [المؤمن، ٣١/٤٠] فإنه نصّ على إرادة نفي الظلم للعباد. وعندكم يريد كل ظلم كان يكون. ونحن نتمسك بما روي عن النبي عليه السلام وجميع الأمة «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»⁴⁹⁶ وهذا دليل ظاهر على صحة ما ذهبنا إليه وبطلان قول المعتزلة؛ إذ الإجماع حجة موجبة للعلم قطعاً. ويقول تعالى ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ [الأنعام، ١٢٥/٦] أخبر أنه يريد ضلال بعض ويجعل ما به يحصل ضلالة، وهو ضيق القلب. ويقول تعالى ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ [هود، ٣٤/١١] أخبر نوح عليه السلام أن الله تعالى يريد "أن يغويكم". ويقول تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ [الأنعام، ١٠٧/٦] فعندهم ساعدتهم شركاؤهم ومع ذلك أشركوا، فيه تكذيب الله تعالى، ويقول تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى﴾ [الأنعام، ٣٥/٦] وغير ذلك من قوله تعالى ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ [السجدة، ١٣/٣٢] وقوله تعالى ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ [يونس، ٩٩/١٠] فعندما شاء إيمان من في الأرض وما آمنوا، هو تكذيب الله تعالى في خبره، وهو كفر. وهذه يدلّ على بطلان مذهبهم؛ فثبت مذهبنا.

وتأويل ما تلوا والجواب عما تمسكوا أن الله تعالى لا يريد يظلم أحداً؛ لأن أهل اللغة قالوا: هكذا على أن اللفظ وإن احتمل المعنيين فنحن نعین هذا لما مرّ من الدلائل. لا يقال: من أفعال العباد ما هو شتم الله تعالى والافتراء عليه، وإرادة شتم نفسه في الشاهد قبيح، وكذا في الغائب؛ لأننا نقول: شتم المخلوقين يوجب لحقوق العار بالمشتوم لا محالة. فأما شتم الخالق توجب لحقوق العار بالشاتم ووقاحته وحقاقته. وكان قد يريد شتم نفسه في الشاهد يريد لحقوق العار بشاتمته؛ فقياس هذا بذلك مع الفرق الواضح فاسد جداً.

فالخاص أن الإرادة يلزم الأمر عند المعتزلة، وعندنا يلزم الفعل. وليس كما يظنّ بعض أصحابنا أن الإرادة يلزم العلم؛ لأنه لو كان كذلك لكان كل معلوم مراداً وذاته وصفاته معلوم له. وليس المراد له؛ لأن كل ما يتعلّق بالإرادة لا بد وأن يكون حادثاً ولا

⁴⁹⁶ سنن أبي داود، ٤، ٣١٩، (٥٠٧٥)؛ السنن الكبرى للنسائي، ٩، ١٠، (٩٧٥٦).

يتعلق الإرادة بالمعدوم. قال بعض الأشعرية: إن المعدوم يتعلّق بإرادة الله تعالى وبه قال بعض أصحابنا؛ لأن الإرادة تخصّص أحد الجائزين. وما جاز عليه الوجود والعدم لا يتخصّص أحدهما إلا بالإرادة. وقال عامة أصحابنا: إن المعدوم لا يصحّ أن يكون مراداً إلا أن الإرادة يلزم الفعل عندنا على ما ذكرنا. والمعدوم لا يصحّ أن يكون مفعولاً؛ فلا يصحّ أن يكون مراداً؛ ولأن ما يتعلّق بالإرادة لا بدّ وأن يكون حادثاً والعدم من الأزل وما كان أزليّاً لا يتصوّر تعلّقه بشيء آخر.

قال: (وثبت به مسألة الهدى والإضلال) [لأن الهدى من الله تعالى خلق الاهتداء في العبد والإضلال خلق الضلالة فيه]⁴⁹⁷ أقول: ولما ثبت أن الله تعالى خالق أفعال العباد ثبت أن المراد من الهداية والإضلال المضاف إلى الله تعالى خلق فعل الاهتداء والضلال. وقد يضاف الهداية إلى النبي عليه السلام مجازاً بطريق التشبيه، كما يسند إلى القرآن. وقد يسند الإضلال إلى الشيطان مجازاً، كما يسند إلى الأصنام.

وقالت المعتزلة: الهدى من الله تعالى بيان الطريق والإضلال التسمية أو الحكم لما صحّ بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. وهذا فاسد؛ لأنه لو كان الهدى بيان الطريق لما صحّ النفي عن نبيه عليه السلام بقوله تعالى ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصص، ٥٦/٢٨]؛ لأن عليه السلام بيّن الطريق لمن أحبّ وأبغض. ولو كان المراد بالإضلال التسمية أو الحكم لما صحّ تعليقه بمشيئة الله تعالى بقوله تعالى ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [النحل، ٩٣/١٦؛ الفاطر، ٨/٣٥]، بل ينبغي أن تعلّق بمشيئة العبد قصداً، كما نقول بأنه شيء أسود من يشاء وطويلاً من يشاء، وهذا فاسد. فكذا ما نحن فيه.

قال: (وثبت به أن الأصلح) [والصلاح ليس بواجب على الله تعالى]⁴⁹⁸

أقول: ولما ثبت أن الله تعالى خلق أفعال العباد تبين أن الأصلح والصلاح ليس بواجب على الله تعالى. خلق الكفر والمعاصي وليس لهم فيه مصلحة؛ ولأنه لو وجب كما خلق الفقير المعدّب في الدارين. وقالت المعتزلة: ما هو الأصلح للعبد واجب على الله تعالى أن يعطيه. ولو لم يعطه مع أنه لا يتضرّر به والعبد ينتفع به لكان بخيلاً. وهذا -أي قول المعتزلة- فاسد؛ لأن الألوهية ينافي الوجوب؛ لأن المفهوم من لفظ الواجب ما ينال تاركه ضرراً ظاهراً أو عاجلاً أو آجلاً أو ما يكون يقيضه محالاً، والضرر في حق الله تعالى محال. وترك الأصلح منه ليس بمحال وليس منع الأصلح بخلاً؛ لأن منع ما كان منعه حكماً. وهو حق المانع، لا حق غيره أن يكون بخلاً، بل يكون عدلاً.

⁴⁹⁷ النسفي، العمدة، ص. ٩٣.

⁴⁹⁸ النسفي، العمدة، ص. ٩٣.

وفي القول بوجوب الأصلح إبطال منة الله تعالى على عباده وطلب شكر ما أسدى، إذ لا منة في قضاء حق مستحق عليه ولا شكر عليه أيضا. إنما الشكر على الإفضال وكذا المنة فيها أيضا. وعلى زعمهم ليس الله تعالى على النبي المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام نعمة ومنة ليست تلك على أبي جهل، إذ فعل بكل واحد منهما ما هو في مقدوره من الأصلح، وهذا كله ضلال. ثم نقول لهم: هل تصفوا الله تعالى بالجود أم لا؟ فإن قالوا: لا. فقد وصفتموه بالبخل؛ وإن قالوا نعم. فالجواد من يكون منفصلا فيما يعطي، لا من يؤدى حقا واجبا عليه.

فصل [في] التكليف ما لا يطاق

قال: (تكليف ما لا يطاق) [غير جائز]⁴⁹⁹

أقول: المفهوم من التكليف هو طلب الفعل من غيره على وجه يستحق المكلف نوع عقوبة بنوع مخالفة. فيقول تكليف ما لا يطاق غير جائز خلافا للأشعرين، لقوله تعالى ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة، ٢٨٦/٢] ولأن تكليف العاجز بالفعل سفه في الشاهد، كتكليف الأعمى بالنظر هكذا بالغائب. ولأن فائدة التكليف الأداء، كما هو مذهب المعتزلة أو الابتلاء، كما هو مذهبنا، وهذا لا يتصور فيما لا يطاق. أما الأداء فظاهر. وأما الابتلاء؛ لأنه إذا كان بحال لا يتصور وجوده لا يتحقق معنى الابتلاء، إذ هو إنما يتحقق في أمر لو أتى به يثاب عليه ولو امتنع عنه يعاقب عليه، وذا فيما يتصور وجوده لا فيما يمتنع وجوده. ولقائل أن يقول: هذه الآية تدل على عدم الوقوع، ولا يلزم من عدم الوقوع عدم الجواز. فإن قلت: تقرير الاستدلال بالآية أنه لو كان جائزا لما لزم من فرض وقوعه محال؛ لأن المعنى بالجائز هذا، لكنه لو وقع لزم محال، وهو إكذاب كلام الله تعالى، فلا يكون جائزا. قلت: لا نسلم، أن كل ما يكون ممكنا في نفسه لا يلزم من فرض وقوعه محال. وإنما يجب ذلك لو لم يغرص له الامتناع بالغير، فجاز أن يكون لزوم المحال بناء على الامتناع بالغير، فلا يلزم من المحال الذي يلزم من فرض وقوعه عدم إمكانه، فجاز أن يكون ممكنا، ويلزم من فرض وقوعه المحال. ألا ترى أن الله تعالى لما أوجد العالم بقدرته واختياره فعدمه ممكن في نفسه مع أنه يلزم من فرض وقوعه محال، وهو تخلف المعلول عن العلة التامة. والحاصل أن الممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال بالنظر إلى ذاته. وأما بالنظر إلى أمر زائد على نفسه فلا نسلم أنه لا يستلزم المحال. فلا يتم الاستدلال بالآية.

وقالت الأشعرية: يجوز ذلك واستدلوا بقوله تعالى ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة، ٢٨٦/٢] ولو لم يكن التكليف بالإطاعة جائزا لم يكن بهذا الدعاء معنى وفائدة؛ لأنه يصير كأنه لا يفعل بنا ما لا يجوز ذلك أن نفعل. ويقول ﴿أَنْبِئْنِي بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة، ٣١/٢] فإنه تعالى أمر بالأنباء مع عدم علمهم بذلك، فيجوز التكليف بما لا يطاق.

والجواب عن الأول إنشاء استعادة عن تحميل ما لا يطاق، لا عن تكليفه. ويجوز عندنا نحو أن يلقي عليه جدار أو جبل لا يطيقه تعذينا فيموت به. ولا يجوز التكليف بحمله؛ لأنه يعدّ سفها. وعن الثانية أنه ليس بتكليف، بل هو خطاب تعجيز. وهو عبارة عن توجيه صيغة الأمر بما يظهر عجز المخاطب، وهو ليس بأمر حقيقة عند المحققين. وهذا كالأمر بإحياء الصور يوم القيامة في الحديث. «إن الله تعالى يقول للمصوّرين يوم القيامة: أحيوا ما خلقكم.»⁵⁰⁰ وبأنه ليس بتكليف حقيقة، بل هو نوع تعذيب. فإنه يكون في دار الآخرة وإنه ليس بدار تكليف. إنما هي دار الجزاء فيكون الأمر بإحياء الصور تعذيبا لهم، لا تكليفا. وقالوا: كلّ أب جهل بالإيمان، وعلم أنه لا يؤمن، وخلاف ما هو معلوم الله تعالى محال. وكان تكليف ما لا يطاق؛ إذ لو قدر على الإيمان لقدّر على تغيير علمه، وهو محال. والجواب أنه لا نزاع في الممتنع بالغير، وإنما النزاع في الممتنع بالذات.

فصل في الحرام [رزق]

أقول: الرزق عندنا الغذاء، وعند المعتزلة الملك. فيجوز على قولهم أن لا يأكل الإنسان ملكه أو يأكل ملك غيره. وعلى قولنا لا يجوز. والدليل على بطلان قولهم أنه لو كان عبارة عن الملك كما رزق الدواب لعدم تصوّر ملك بها. وفيه خلف وعد الله تعالى حيث قال الله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ [هود، ٦/١١] وعد أن يوصل إلى كل دابة رزقها. ولو عاش الإنسان مائة سنة وأكل الحرام فعلى قولهم لم يأكل رزقه، هذا سفه. والتحقيق أن الخلاف من حيث العبارة لا غير.

فصل في الإيمان

أقول: اتفق الجمهور أن الإيمان بالله تعالى والكفر به حرام. واختلفوا أن وجوبه بالعقل أو السمع، واختلفوا أيضا أنه هل يعرف حسن الإيمان وشكر المنعم وقبح الكفر بالعقل أو لا. فقالت الملحدة والروافض والمشبّهة والخوارج والمجّمة: لا يجب بالعقل شيء، ولا يعرف به حسن الإيمان وقبح الكفر، وإنما يعرف ذلك بالشرع. وقالت المعتزلة: العقل يوجب الإيمان وشكر المنعم، ويعرف بذاته حسن الأشياء، ويثبت الأحكام على يقتضيه صلاح الخلق. والدليل على أن الحسن والقبح ذاتين للعقل أن يقال: حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب الضار والكفران معلوم بالضرورة لكل عاقل من غير نظر إلى عرف أو شرع أو برهان. ولو لم يكن كذا لما كان كذلك. إذا ثبت هذا في البعض ثبت في الجميع؛ إذ لا قائل بالفرق.

والجواب لا نسلم أنه معلوم بالضرورة من غير نظر إلى عرف الشرع أو برهان. وقال أصحابنا: العقل أنه يعرف به حسن بعض الأشياء وقبحها ووجوب الإيمان وشكر المنعم.

⁵⁰⁰ المعجم الأوسط للطبراني، ٢، ٤٨، (١٢٠٤)؛ عمدة القاري، ١١، (٢٠٤).

والفرق بين قولنا وقول المعتزلة أن العقل موجب لذاته، كما أن العبد موجد لأفعاله، وعندنا العقل آلة المعرفة، والمعرف هو الله تعالى حقيقة، لكن بواسطة العقل، كما أن الرسول معترف للجوب، والموجب هو الله تعالى حقيقة، لكن بواسطة الرسول. واعلم أن الحسن والقبح يطلق على معان ثلاثة: الأول؛ كون الشيء ملائما بالطبع ومنافرا له، كالفرح واللذة والغم والألم. والثاني؛ كون الشيء صفة كمال وصفة نقص، كالعلم والجهل. والثالث؛ كون الشيء متعلق المدح عاجلا والثواب آجلا ومتعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا، كالعبادات والمعاصي.

ولا خلاف بين العلماء أنهما بالتفسيرين الأولين عقليان، وإنما الخلاف فيهما بالتفسير الثالث. والعقل: نور يختص من قام به بمعرفة بعض ما غاب عن الحس من غير خبر. ثم وجوب الإيمان بالعقل مروى عن أبي حنيفة رضي عنه ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى⁵⁰¹ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه، لما يرى خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر خلق ربه.

وأما الرابع فمعدور حتى تقوم عليه الحجة. وروي أنه قال: لو لم يبعث الله تعالى رسولا لوجب على الخلق معرفته بعقولهم. وعليه مشايخنا من أهل السنة والجماعة. قال شيخ أبو منصور الماتريدي: توفي الصبي العاقل أنه يجب عليه معرفة الله تعالى. وهو قول كثير من مشايخ العراق؛ لأنه إنما وجب على العاقل البالغ بكمال عقله. وقد وجد فيه فيجب. وإنما التفاوت بينهما في ضعف النية. وقوله «فيظهر التفاوت» في عمل الأركان لا في عمل القلب. ومن مشايخنا من قال: إنه لا يجب على الصبي من قبل البلوغ لعموم قوله عليه السلام «رفع القلم عن الثلاث عن الصبي حتى يحتلم...»⁵⁰² الحديث. وحملوا أولئك الحديث على رفع الشرائع مع اتفاقهم أن إسلام هذا الصبي يصح، ويدعى هو إلى الإسلام، كما يدعى البالغ.

والدليل على العقل حجة قوله تعالى ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل، ٧٨/١٦] ثم خصّ السمع بالمسموعات والبصر بالمرئيات والأفئدة بالمعقولات، فيكون العقل حجة.

وقال الأشعري: لا يجب ولا يجرم بالعقل شيء، ولكن يجوز أن يعرف به حسن بعض الأشياء وقبحه. فعنده جميع الأحكام المتعلقة بالتكليف متعلقات من جهة السمع بقوله ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء، ١٥/١٧] فقد نفي التعذيب إلا ببعثة الرسل، فلو كان الفعل حسنا أو قبيحا بالعقل لزم وقوع التعذيب، وإن لم [يبعث] الرسول.

⁵⁰¹ المنتقى من عصمة الأنبياء لنور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني (ت: ١١٨٤م)

⁵⁰² مسند أحمد بن حنبل، ٤١، ٢٣٢، (٢٤٧٠٤)؛ سنن أبي داود، ٤، ١٤٠، (٤٤٠١).

واعلم أن هذه الآية يرّد مذهب المعتزلة؛ ولأن شكر المنعم لو وجب عقلاً لوجب لفائدة؛ وإلا كان عبثاً، وهو قبيح. والفائدة إما أن يعود إلى البارئ تعالى، وهو منزّه عنها أو إلى العبد، وإذا إنما يكون في الدنيا أو في العقبى. والأول ممنوع؛ لأنه إعتاب النفس بلا فائدة، وكذا الثاني؛ لأنه لا مجال للعقل في درك الثواب الأخروي. قلنا: الفائدة الأمن من احتمال العقاب بتقدير عدم الشكر؛ إذ هو محتمل، ورفع الخوف عن النفس من أجل الفوائد.

ولقائل أن يقول: هذا معارض بخوف العتاب على الشكر؛ إما لأنه يتصرّف في ملك الغير بدون إذن المالك، فإن ما يتصرّف فيه العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالى وإما لأنه كالاستهزاء وما مثله إلا كمثل فقير حضر مائدة ملك عظيم يملك البلاد شرقاً وغرباً ويعمّ العباد وهبا ونحبا. فتصدّق عليه بلقمة خبز، فطفق يذكرها في الجامع، وشكر عليها بتحريك أُمِّ لُتَّة دائماً لأجله، فإنه يعدّ استهزاء بالملك، كذا هنا، بل اللقمة بالنسبة إلى الملك وما يملكه أكثر مما أنعم الله تعالى به بالنسبة إلى الله تعالى. وشكر العبد بفعله أقلّ قدرا في جنب الله تعالى من شكر الفقير يتملّك بتحريك أصبعه.

واعلم أنا لا نعي بالوجوب أنه يستحقّ الثواب بفعله والعقاب بتركه، إذ هما يعرفان بالسمع، بل المراد أنه ثبت في العقل نوع رجحان الإتيان بالإيمان وحظر الكفران بحيث لا يمكن نحكم بأتهما سيّان، وكذا الشكر.

ولأبي حنيفة رحمه الله أنه لو لم يكن يثبت الحسن القبح العقلي لما ثبت للشرع؛ لأنه لو لم يعرف قبح الكذب والسفه والعبث بالعقل وتقدس الحكيم عنه قبل الشرع لما عرف صدق الرسول. والجواب عن النصّ، وهو قوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء، ١٥/١٧] إنه محمول على الشرائع وثمرة الخلاف يظهر في شاهر جبل، ولم يؤمن بالله تعالى حتى مات.

هل يعذر في ذلك أم لا؟

قال: (الإيمان عبارة عن التصديق)⁵⁰³

أقول: لما فرغ عن وجوب الإيمان شرع في ماهية الإيمان. الإيمان في اللغة التصديق. قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا﴾ [يوسف، ١٧/١٢] أي بمصدق. وفي الشرع عبارة عن تصديق محمد عليه السلام بما جاء به من عند الله تعالى. فمن صدّقه عليه السلام بالقلب فهو مؤمن، وفيما بينه وبين الله تعالى. والتصديق: هو إذعان حكم المخبر وقبوله، وجعله صادقا بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي. وبالجمله المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بـ «گرویدن» وهو معنى التصديق المقابل للتصوّر.

⁵⁰³ النسفي، العمدة، ص ٩٩.

والإقرار باللسان شرط إجراء الأحكام. هذا هو المروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإليه ذهب الشيخ أبو منصور الماتريدي، وهو أصح الروايتين عن الأشعري. وهذا؛ لأن ضد الإيمان كفر، وهو التكذيب والجحود؛ وهما يكونان بالقلب، فكذا ما هو بضادهما؛ إذ لا يضاد عند تغاير المحلين ولا يرد ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة، ١٤٣/٢] أي صلاتكم؛ لأنه يحتمل أن يكون المراد من الإيمان تصديقهم بكون الصلاة جائزة عند التوجه إلى بيت المقدس، ولو كان المراد نفس الصلاة فذلك جائز لدالاتها على الإيمان.

وقال كثير من أصحابنا: هو التصديق والإقرار، والأعمال ليست من الإيمان، كما قال أهل الحديث. ويحكي هذا عن مالك، والشافعي، والأوزاعي، وأهل الظواهر، وأحمد بن حنبل، فإختم قالوا: الإيمان هو التصديق بالجنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان. وعند المعتزلة هو اسم لجميع الطاعات، واحتجوا بأن العبادات هي الدين المعتبر، والدين المعتبر الإسلام، والإسلام الإيمان، فالعبادات هو الإيمان. أما أن العبادات هي الدين المعتبر فلقوله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة، ٥/٩٨] فذلك المذكور هو العبادات؛ وأما أن الدين المعتبر هو الإسلام فلقوله تعالى ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران، ١٩/٣] وأما أن الإسلام هو الإيمان؛ فلأنه لو كان غير الإيمان لن تقبل مبتغيه لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران، ٨٥/٣] ولكنه يقبل إجماعا.

والجواب المعارضة بقوله تعالى ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات، ١٤/٤٩] نفى أحدهما وأثبت الآخر فتغايرا، فبطل كون الإسلام هو الإيمان والحمل أن قولكم «لو لم يكن الإسلام، هو الإيمان، لن يقبل من مبتغيه.» ممنوع. وإنما يلزم لو كان ديناً غيره وهو أول المسألة؛ فيجوز أن يكون الإيمان غير الدين مقبولا من مبتغيه؛ لأن المفهوم من الآية أن الدين الذي هو غير الإسلام غير مقبول، ولا يلزم منه غير مقبولة غير الدين.

قال الإمام فخر الدين الرازي: الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان. والقائلون بأن الأعمال داخلة تحت اسم الإيمان اختلفوا. فقال الشافعي: الفسق لا يخرج عن الإيمان. وهذا في غاية الصعوبة؛ لأنه إذا كان اسما لمجموع أمور، فعند فوات بعضها يفوت ذلك المجموع؛ إذ المجموع ينتفي بانتفاء جزئه، فوجب أن لا يبقى الإيمان. وأما عند المعتزلة والخوارج فأصلهم مطرد؛ لأنهم قالوا بأن الفاسق يخرج من الإيمان، ولا يدخل في الكفر، وهو منزلة بين المنزلتين. وقالت الخوارج: إنه يدخل في الكفر.

أجيب عن صعوبة قول الشافعي بأن مذهبه أن الطاعات ركن من الإيمان الكامل، فلا يخرج تاركها عن حقيقة الإيمان، فاندفعت الصعوبة. لنا أن الأعمال عطف على الإيمان في غير موضع من القرآن. وذا يقتضي المغايرة.

ولقائل أن يقول: الجزء مغاير للكل، فلم لا يكتفي هذه المغايرة في العطف؟ أجيب بأن عطف الجزء على الكل غير جائز، وغير وارد في الكلام، ولأن الإيمان شرط لصحة الأعمال. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [طه، ١١٢/٢٠] والشرط يغاير المشروط لامتناع اشتراط الشيء بنفسه؛ فيكون العمل خارجا عن الإيمان.

ولقائل أن يقول: لا يلزم من مجرد كون الإيمان شرطا لصحة العمل كون العمل خارجا منه، لجواز أن يكون الإيمان ركنا من العمل والتصديق، والتصديق شرط للعمل. والمراد بالإيمان في هذا المقام التصديق تحوزا وإطلاقا للكل على الجزء. أجيب عنه بأن الأصل في الكلام الحقيقة؛ ولا بدّ للمجاز من القرينة، ولا قرينة ههنا.

وقالت الكرامية: إن الإيمان مجرد الإقرار. فعلى زعمهم أن من اعتقد الكفر بقلبه وأقرّ بلسانه بالصانع وغيره من أركان الإيمان كان مؤمنا حقًا، فلمناق مؤمن أيضا. فكأنهم إنما قالوا ذلك لما رأوا من إجراء أحكام الإسلام على الذين شهدوا باللسان ولا كلام فيه، وإنما الكلام في اعتباره في حق أحكام الآخرة. وهم في أحكام الآخرة كفار. وقوله تعالى ﴿وَلَقَدْ يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات، ١٣/٤٩] وقوله تعالى ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾ [المجادلة، ٢٢/٥٨] يبطل قولهم؛ لأن المفهوم منه أن الإيمان ما في جنان.

قال: (وإذا ثبت) [أنه تصديق العبد وهو لا يتزايد في نفسه دلّ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وأنه مخلوق]⁵⁰⁴

أقول: وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق القلبي بلغ حدّ الجزم والإذعان، وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص. وقبول الزيادة والنقصان على تقدير دخول الأعمال ظاهر، والزيادة الواردة في الإيمان قال الله تعالى: ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ [الأنفال، ٢/٨] من حيث تجدد الأمثال، كسائر الأعراض. وحاصله أنه يزيد بزيادة الأزمان، لما أنه عرض لا يبقى إلا بتجدد

الأمثال. قيل: فيه نظر؛ لأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون من الزيادة في الشيء، كما في سواد الجسم مثلا.

وفي نظره نظر؛ لأن المعنى بالزيادة التجدد وقد حصل أو من حيث زيادة ثمرته وإشراق نوره وضيائه في القلوب بالأعمال الصالحة؛ إذ الإيمان له نور وضياء. قال الله تعالى: ﴿أَقَمْنِ شَرَحَ اللَّهِ صِدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ﴾ [الزمر، ٢٢/٣٩] وروي عن ابن عباس وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنهم كانوا آمنوا في الجملة. ثم يأتي فرض بعد فرض، وكانوا يؤمنون لكل فرض خاص. والحاصل أن الزيادة بزيادة ما يجب الإيمان به.

لا يقال: قوله تعالى ﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة، ٣/٥] فإنه دليل النقصان قبل "اليوم"؛ لأننا نقول: لا يمكن حمل الآية على ظاهرها لوجوب الفساد، وهو أن المهاجرين والأنصار بذلوا النفس والمال لا بتغاء مرضاة الله تعالى على دين ناقص؛ فلا بدّ من التأويل، وهو من وجوه: أحدها: أن المراد من "اليوم" عصر النبي عليه السلام إذا كان قبل ذلك فترة. والثاني: أن معناه:

⁵⁰⁴ النسفي، العمدة، ص ١٠١.

أظهرت لكم دينكم حتى قدرتم على إظهاره. والثالث: أن يكون تمامه وكمال به أن أرغم عدوهم، كمن يقتل عدوّه من الملوك يقول: اليوم تم ملكي وكمل عزّي.

وقال بعض المحققين: عدم قبول التصديق الزيادة والنقصان ممنوع للجزم بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق النبي عليه السلام، ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ [البقرة، ٢/٢٦٠]

(ثم من قام) [التصديق فهو مؤمن حقا]⁵⁰⁵

أقول: وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق، فمن قام به التصديق فهو مؤمن لوجود ما بينه. ولا يصح أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، لقولهم الشك؛ لأن كلمة "إن" للشك؛ وإن قصد غيره من التأويلات وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو الشك في العاقبة في المال، لا في الآن والحال أو التبرك بذكر الله تعالى. وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى به. وهو قول الشافعي وجماعة لهم «إننا لا نحمل على الشك على ما ذكر من الأمور، وإن كفر بعد الإيمان لا يتبين أنه لم يكن مؤمنا كإبليس».

والسعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، والشقي قد يسعد بأن يؤمن بعد الكفر. والتغير على السعادة والشقاوة دون الإسعاد والإشقاء - وهما من صفات الله تعالى - لما أن الإسعاد يكون السعادة والإشقاء تكون الشقاوة، ولا تغير على الله تعالى ولا صفاته لما مرّ أن القديم لا يكون محلاً للحوادث.

ولقائل أن يقول: المفهوم عن الحديث، وهو قوله عليه [السلام] «السعيد من يسعد في بطن أمه والشقي من الشقي في بطن أمه»⁵⁰⁶ عدم تغير السعادة والشقاوة. اللهم إلا أن يقال: التغير بالنسبة إلينا وإلى الأعمال؛ فإن صدر عنه إيمان يقول: إنه سعيد، وإن صدر عنه كفر يقول: إنه شقي والله أعلم. عند الأشعري العبرة للختم؛ يعني من مات مؤمنا تبين أنه كان مؤمنا من الأصل، وإن عبد الأصنام خمسين سنة. ومن مات كافرا تبين أنه كان كافرا من الأصل، وإن عبد الله خمسين سنة. وقالوا: إن إبليس حين كان معلما للملائكة كان كافرا لقوله تعالى ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة، ٢/٣٤] وهذا فاسد؛ لأن الموجود لا يجعل معدوما.

والجواب عن النص أنه كان من الكافرين في علم الله تعالى، لا أنه كافرا في ثبوت الإيمان.

⁵⁰⁵ النسفي، العمدة، ص. ١٠١.

⁵⁰⁶ مصنف ابن أبي شيبة، ٧، ١٠٦، (٣٤٥٥٢)؛ مسلم، ٤، ٢٠٣٧، (٢٦٤٥).

قال: (وإيمان المقلّد صحيح)⁵⁰⁷

أقول: وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق كان الصحيح أن يكون إيمان المقلّد صحيحا لوجود التصديق، وإن كان عاصيا بترك الاستدلال. والمقلّد: هو الذي به جزم واعتقاد لا عزم دليل، ولا يلزم إيمان حالة اليأس أو عند معاينة العذاب؛ لأنه إيمان حقيقة، من أتى به كان مؤمنا، غير أنه لا يكون نافعا، لا ينال به ثواب الإيمان، ولا يندفع به عقوبة الكفر؛ ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه حيث قيل له: ما بال أقوام يدخلون النار، لا يدخل النار إلا مؤمن؟ إذ الكافرون يومئذ مؤمنون. قيل عن الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله بأن نفي الإيمان عند نزول العذاب ووقوع اليأس به؛ لأنه إيمان دفع العذاب لا إيمان حقيقة، فلم يكن معتبرا خلافا للمعتزلة. فإنهم قالوا: إيمان المقلّد غير صحيح. وشبهتهم أن العلم المحدث نوعان: ضروري، واستدلالي، لا ثالث لهما. وهذا الاعتقاد ليس بضروري ولا استدلالي معه. فلم يكن عالما ومن لا علم له بحدوث العلم، وثبوت الصانع ووحدانيته، وثبوت الرسول لا يكون مؤمنا. والحاصل أن الإيمان هو التصديق عن علم لا مطلق التصديق. قلنا: هذا باطل على أصولهم؛ لأن صاحب الكبيرة، وإن وجد منه التصديق، لا يكون مؤمنا عندهم؛ فلا يكون قولهم صحيحا معتبرا؛ لأنه من كلام المجانين؛ فيكون الإيمان صحيحا معتبرا ييقن. ومن الدليل على صحة ما ذهبنا إليه صنيع رسول الله صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأئمة المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فإن رسول الله صل الله عليه وسلم مع أنه بعث في الأمة الأئمة الخالية عن صناعة الاستدلال والنظر قبل إيمان من جاء به واعتزف برسالته، وأعرض عما كان يعتقد من ألوهية الأصنام، وآمن بالبعث النشور لمن في القبور من غير امتداد زمان لإحالة الرؤية والرجوع إلى قضية العقل بالتأمل، وكذا الخلفاء قبلوا هكذا.

قال: (الإيمان والإسلام) [واحد]⁵⁰⁸

أقول: وإذا عرفت معنى الإيمان في الشرع فاعلم أن الإيمان والإسلام واحد؛ لأن الإسلام هو الخضوع والانقياد بمعنى قبول الأحكام والإذعان وذلك حقيقة التصديق. ويدل عليه قوله تعالى ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات، ٣٥، ٣٦/٥١] وبالجماعة لا يصح الانفكاك بينهما شرعا، ولا نعي بالاتحاد سوى هذا. وظاهر كلام المشايخ بينهما اللزوم، لا الاتحاد بحسب المفهوم؛ لأن المفهوم من الإيمان التصديق ومن الإسلام إلا الانقياد والخضوع خلافا لأصحاب الظواهر. فإنهم قالوا بالتغاير بينهما والانفكاك، وتمسكوا بقوله تعالى ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات، ١٤/٤٩] حيث نفى أحدهما وأثبت الآخر، وإذا دليل التغاير والانفكاك؛ وبحديث جبريل عليه السلام فإنه سأل النبي

⁵⁰⁷ النسفي، العمدة، ص. ١٠١.

⁵⁰⁸ النسفي، العمدة، ص. ١٠٣.

عليه السلام عن الإيمان فقال: أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه، ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. وسأل عن الإسلام. فقال: أن يشهد أن لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان، ويحج البيت.⁵⁰⁹ ففرق الكتاب والسنة بين الأمرين.

والجواب عن الآية أن المراد من الاتحاد بحسب المعنى الشرعي لا اللغوي، وفي الآية نفي الإيمان الشرعي [لا] الإيمان اللغوي؛ وعن الحديث أن المراد أن ثمرات الإيمان وعلاماته ذلك كما قال عليه السلام لقوم وفدوا عليه: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس⁵¹⁰. وكما قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها قوله لا إله إلا الله، وأدناها إمطة الأذى عن الطريق.⁵¹¹

قال: (ومعترف الكبيرة) [لا يخرج من الإيمان]⁵¹²

أقول: مكتسب الكبيرة مؤمن ببقاء التصديق ولا يخرج أحد من الإيمان إلا من الباب الذي ثبت به الإيمان. والعاصي إذا مات بغير توبة فهو في المشيئة؛ إن شاء عفا عنه لقوله تعالى ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء، ٤/٤٨]؛ وإن شاء عذبه بقدر ذنبه صغيرة أو كبيرة لقوله تعالى ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ [الزلزال، ٧٨/٩٩] ثم عاقبة أمره الجنة ولا يخلد في النار لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء، ٤/٤٣] وجه التمسك أنه بقي اسم الإيمان مع ارتكاب العصيان.

وإذا ثبت أنه مؤمن والمؤمن لا يخلد في النار بلا خلاف ولا يلحق صاحب الكبيرة؛ لأن الإيمان معه، ومع وجوده لا يلحق. ومن تاب عن كبيرة صحّت توبته مع الإصرار على كبيرة أخرى ولا يعاقب بها. ومن تاب عن الكبيرة ولا يستغني عن توبة الصغار؛ لأن هذه غيرها. ويجوز أن يعاقب بها عند أهل السنة، كما مرّ لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزال، ٧٨/٩٩] وعند الخوارج من عصي صغيرة أو كبيرة فهو كافر يخلد في النار لقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء، ٤/١٤] والذنوب كلها في تحقق اسم العصيان واحد.

وعند المعتزلة إن كانت كبيرة يخرج من الإيمان لما مرّ من أن الأعمال داخلة في الإيمان عندهم. ولا يدخل في الكفر؛ لأن التصديق باقي. فيكون له منزلة بين المنزلتين، واسم مفرقها "الفاسق"؛ لأن الناس اختلفوا في تسميته، والكل اتفقوا على إطلاق اسم الفاسق.

⁵⁰⁹ مسند أحمد بن حنبل، ١٥، ٣٠٤، (٩٥٠١)؛ البخاري، ١، ١٩، (٥٠).

⁵¹⁰ البخاري، ١، ٢٠، (٥٣).

⁵¹¹ مسلم، ١، ٦٣، (٣٥)؛ سنن النسائي، ٨، ١١٠، (٥٠٠٥).

⁵¹² النسفي، العمدة، ص. ١٠٣.

والسُّنِّيَّة قالوا: إنه مؤمن بما معه من التصديق وفاسق بما افترق من الذنب.

والخوارج: إنه كافر، وهو فاسق.

والحسن البصري قال: إنه منافق لمخالفة فعله قوله. وعلامة المنافق إذا أوْثُنَ خان، وإذا حَدَّثَ كذب، وإذا وعد أخلف، وهو فاسق. واختلفوا فيما وراء ذلك، وأخذنا بالمتفق عليه وتركنا المختلف فيه. وحكمه أنه يَحْدُثُ في النار إن مات بغير توبة. ولم ينفعه طاعته، ولا يجوز عفوهِ ومغفرته لقوله تعالى ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيَهُمُ النَّارُ﴾ الآية، [السجدة، ٢٠/٣٢] وقوله تعالى ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء، ٩٣/٤] وإن كانت المعصية صغيرة واجتنب الكبائر لا يجوز التعذيب عليها لقوله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ [النساء، ٣١/٤] وإن ارتكب الكبائر لا يجوز العفو عنها لتحقيق الخوارج عن الإيمان، فاستحقاق الخلود في النيران، فلا يتحقق عندهم العفو والغفران.

وقالت المرجية: لا يضرُّ مع الإيمان سيئة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة لقوله تعالى ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ [طه، ٤٨/٢٠] فمن لم يكن هكذا لم يكن معذَّباً.

والصحيح قولنا لما مرّ، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ [البقرة، ١٧٨/٢] ولقوله تعالى ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات، ٩/٤٩] فسمي القاتل والباغي مؤمناً.

والجواب أن المراد من تعدّى واستحلّ، ومن فسق واستحلّ، ومن قتل واستحلّ فهم إذا كافروا فيخلدون. وإليه أشار بقوله (محمول على المستحل)⁵¹³ ولو سلّم فهو من قبيل قولهم سجد مخلّد يعني يستعمل في المكث الطويل. ولو سلّم فمعارض بالنصوص الدالة على عدم الخلود. والمراد بالكبائر المذكورة في الآية أنواع الفكر يدلّ عليه قراءة عبد الله "كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ" وهو الكفر. ويمكن أن يقال: المراد بالفسق المذكور في الآية مطلقاً كماله وهو الكفر.

وأما الجواب عن قولهم «وإن ارتكب الكبائر لا يجوز العفو عنها» قوله تعالى ﴿وَيَعْفُرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ [النساء، ٤٨/٤] وعن الجواب قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزال، ٧/٩٩] واعلم أن الروايات مختلفة في الكبيرة روى ابن عمر رضي الله عنهما أنها تسعة: الشرك بالله تعالى، وقتل النفس بغير حق، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، وإلحاد في الحرم؛⁵¹⁴ وزاد أبو هريرة رضي الله عنه أكل الربا؛⁵¹⁵ وزاد علي رضي الله عنه السرقة، وشرب الخمر. وقيل: ما كان مفسدته مثل مفسدة شيء مما ذكروا أو أكثر منه. وقيل: كل ما توعده الشارع بخصومته. وقيل: كل معصية

⁵¹³ النسفي، العمدة، ص. ١٠٥.

⁵¹⁴ كنز العمال، ٣، ٥٤٠، (٧٧٩٨).

⁵¹⁵ جامع العصول، ١٠، ٦٢٥، (٨٢٢٩).

أصرَّ عليها العبد فهي كبيرة، وكل ما استغفر عنها فهي صغيرة. وقال صاحب الكفاية⁵¹⁶ الحق أنهما اسمان إضافيتان لا يعرفان بذاتهما، كل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة، وإن أضيفت إلى ما دونها فهي كبيرة. والكبيرة المطلقة هي الكفر؛ إذ لا ذنب أكبر منه. والمراد بالكبيرة المختلفة بكونها مخرجة عن الإيمان أو غير مخرجة هي التي غير الكفر.

قال: (ولا يجوز الخلف)⁵¹⁷

أقول: والمحققون من أصحابنا لم يجوزوا الخلف من الله تعالى لا في الوعد ولا في الوعيد لقوله تعالى ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾ [ق، ٢٩/٥٠] والخلف تبدل، وقوله تعالى ﴿فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ [البقرة، ٨٠/٢] أي وعيده.

قوله في (الصحيح)⁵¹⁸ متعلق بالوعيد؛ لأن عدم جواز الخلف في الوعد اتفاق. وقال بعض أصحابنا: يجوز الخلف في الوعيد؛ لأنه كرم ويليق به تعالى بخلاف الوعد؛ لأنه لوم، فلا يليق به تعالى.

قال: (وبما جاز عندنا) [غفران الكبيرة بدون الشفاعة]⁵¹⁹

أقول: لما جاز عندنا غفران الكبيرة بدون الشفاعة لما مرَّ من قوله تعالى ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ﴾ [النساء، ٤٨/٤] فيجوز بالشفاعة أولى. وعند المعتزلة لما امتنع العفو فلا فائدة فيها. ومذهبهم مردودة بالنصوص والأخبار. أما النصوص؛ فمنها قوله تعالى ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر، ٤٨/٧٤] ذكر في معرض التهديد للكفار؛ فلو كان للمسلم كذلك لم يكن لتخصيص الكافر معنى. ألا ترى أن إعطاء الكتاب بالشمال لما ورد وعيد الكفار يختص بهم. وقوله تعالى ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ [مريم، ٨٧/١٩] وصاحب الكبيرة اتخذ عند الرحمان عهدا بالإيمان والتوحيد بقوله عليه السلام من قال: لا إله إلا الله، ولم يُشرك به شيئا فقد اتخذ عند الرحمان عهدا، فيكون داخلا تحت هذه الآية، وقوله تعالى ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء، ٢٨/٢١] وصاحب الكبيرة مرتضى لإيمانه وطاعته؛ والاستثناء من النفي إثبات، فوجب إثبات الشفاعة له.

⁵¹⁶ الكفاية في الهداية لنور الدين الصابوني.

⁵¹⁷ النسفي، العمدة، ص. ١٠٥.

⁵¹⁸ النسفي، العمدة، ص. ١٠٥.

⁵¹⁹ النسفي، العمدة، ص. ١٠٥.

وأما الأخبار؛ فمنها قوله عليه السلام «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»⁵²⁰ وهو حديث مشهور، وقوله عليه السلام «أصعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه»⁵²¹ وقوله عليه السلام «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم»⁵²²

قال: (والعفو عن الكفر) [لا يجوز عقلا]⁵²³

أقول: العفو عن الكفر لا يجوز عقلا أي لا يجوز العقل ذلك، خلافا للأشعري، لهم أنه تصرف في ملكه، فلا يكون ظلما؛ إذ الظلم التصرف في ملك غيره. لنا أن الحكمة تقتضي الفرق بين التفرقة بين المسيء والمحسن. وما يكون على خلاف قضية العقل يكون سفها، وإنه يستحيل من الله تعالى. أما التصرف في الملك جائز إذا كان على مقتضي الحكمة. أما إذا كان على خلافه يكون سفها. وكذا مسألة التخليد لهم ولنا ما مر.

قال: (ولا يوصف) [الله تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب]⁵²⁴

أقول: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الظلم والسفه والكذب خلافا للمعتزلة، فإنهم قالوا: يقدر ولا يفعل. لهم أن الله تعالى مدح ذاته بعدم الظلم، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ [النساء، ٤٠/٤] والتمدح بالممكن لا بالممتنع. ولنا أنه محال؛ لأن الصدق والعدل صفة أزلية، وما كان صفة أزلية استحيل وصفه بضدها كالعلم والجهل والمال لا يدخل تحت القدرة. وقولهم «والتمدح بالممكن لا بالممتنع» ممنوع.

قال: (ويجوز ذهاب السيئات) [بالحسنات]⁵²⁵

أقول: ويجوز عفو السيئات ببركة الحسنات. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود، ١١/١١] ولا يجوز بطلان الحسنات بشؤم المعاصي إلا بالكفر خلافا للمعتزلة لقوله تعالى ﴿وَلَا يَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [الحجرات، ٢/٤٩]

⁵²⁰ مسند أبي داود الطيالسي، ٣، ٢٥٠، (١٧٧٤)؛ مسند أحمد بن حنبل، ٣، ٤٣٩، (١٣٢٢٢).

⁵²¹ البخاري، ١، ٣١، (٩٩)؛ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ٨، ٣٥٤٥، (٥٥٧٤).

⁵²² مسند أبي داود الطيالسي، ٢، ٦١٢، (١٣٧٩)؛ مسند ابن أبي شيبة، ٢، ٦٧، (٥٧١).

⁵²³ النسفي، العمدة، ص. ١٠٥.

⁵²⁴ النسفي، العمدة، ص. ١٠٥.

⁵²⁵ النسفي، العمدة، ص. ١٠٥.

ولنا أن الاحتباط بالكفر ثبت بالنص، وهو قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة، ٥/٥] والفسق ليس في معناه؛ فلا يلحق به. وأما النص؛ فقد ذكر في شرح التأويلات⁵²⁶ وإنما ذكر هذا ليكون أبدا متيقظين بين يدي رسول الله صل الله عليه وسلّم حذرين معظمين في كل وقت؛ لئلا يكون منهم في وقت من الأوقات ما يخرج مخرج الاستخفاف على السهو والغفلة، فيحبط ذلك أعمالهم؛ لأن هذا الصنع به عليه السلام بكفر صاحبه. ولا يكون معذورا، وإن فعله على السهو والغفلة؛ لأنه قدر على الاحتراز عنه.

فصل [في السمعيات]

قال: (كل ما ورد به السمع) [ولا ياباه العقل يجب قبوله]⁵²⁷

أقول: كل ما ورد به السمع ولا ياباه العقل يجب قبوله، كسؤال منكر ونكير عليهما السلام -وهما ملكان أزرقان يدخلان القبر، فيسئلان العبد عن دينه ونبيه-. أما الإمكان؛ فلا أنه يجوز أن في العقل أن يعيد الله الروح إلى الجسد أو يخلق الحياة فيه بلا روح بحيث تعقل السؤال، ويقدر على الجواب. وأما السمع؛ فما روى عثمان رضي الله عنه قال: «كان النبي عليه السلام إذا فرغ من دفن الميت، وقف عليه، وقال: استغفروا ربكم، فإنه الآن يسأل»⁵²⁸ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: «إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما: المنكر، والآخر: النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقولان: قد كنّا نعلم أنك تقول هذا. ثم ينسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين، ينور له فيه ثم يقال له: تم! فيقول: أرجع إلى أهلي، فأخبرهم. ثم فيقولان له: تم، كنومة العروس، لا يوقظه إلا أحب أهله، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون، فقلت مثله، لا أدري. فيقولان: قد كنّا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض: التأمي عليه! فلتأم عليه، فيختلف أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا، حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك»⁵²⁹

وأنكرت الجهمية وبعض المعتزلة ذلك بما أن السؤال عمن لا حياة له محال. والجواب ما مر.

وهذا السؤال عام، والأصح أن الأنبياء عليهم السلام لا يسألون بإشارة هذا الحديث، وذلك؛ لأن غير النبي إنما يسأل عن النبي عليه السلام، فكيف يسأل عنه؟

⁵²⁶ شرح تأويلات القرآن لأبي المعين النسفي.

⁵²⁷ النسفي، العمدة، ص. ١٠٧.

⁵²⁸ مسند أحمد بن حنبل، ٨، ٣٥١، (٨٥٤٤)؛ سنن أبي داود، ٣، ٢١٥، (٣٢٢١).

⁵²⁹ شرح السنة للبغوي، ٥، ٤١٦، (١٥٢٢)؛ شرح مصابيح السنة، ١، ١٤٧، (٩٥).

قوله (وعذاب القبر)⁵³⁰ معطوف على (سؤال منكر ونكير)⁵³¹ أي وعذاب القبر للكفار ولبعض العصاة من المؤمنين. خصّ

البعض؛ لأن منهم من لا يريد الله تعالى تعذيبه فلا يعذب. وقوله (الإنعام)⁵³² معطوف عليه أيضا.

أما إمكانها عقلا؛ فلأنه يجوز أن يعيد الله تعالى الحياة أو يخلق في جميع الأجزاء أو في بعضها نوعا من الحياة قدر ما يدرك الألم أو لذّة التنعيم. وإليه أشار بقوله (إعادة الروح في الجسد)⁵³³ وأما السمع؛ فقوله تعالى في قوم نوح عليه السلام ﴿أَغْرُقُوا فَأَدْخَلُوا نَارًا﴾ [نوح، ٢٥/٧١] "الفاء" للتعقيب والترتيب بلا تراخ، ولن يكون ذلك إلا في الدنيا؛ لأن الإغراقهم كان فيها فإدخالهم أيضا فيها. وقوله عليه السلام «استنزها من البول! فإن عامّة عذاب القبر منه».⁵³⁴ وقوله عليه السلام «القبر روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النيران».⁵³⁵

ثم العذاب على أي شيء مختلف فيها. واعلم أن أصحابنا إنما توقّفوا في إعادة الروح وعدمها؛ ولا يتوقّف في أن لا يتصوّر التعذيب بدون الحياة.

قال: (وحشر الأجساد) [وإحيائها يوم القيامة حق]⁵³⁶

أقول: والحشر: هو أن يبعث الله تعالى يوم القيامة من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية. ويعيد الأرواح إليها حق، أما سمعا؛ فلقوله تعالى ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون، ١٦/٢٣] وغيره من النصوص القاطعة الناطقة بحشر الأجساد. وأما أفلا؛ فلأن الإعادة أهون من الإنشاء؛ فإذا قدر عليه، قدر عليها أولى. وإنكار الفلاسفة بناء على إعادة المعدوم بعينه؛ لكن لا نقول بذلك، بل مرادنا إعادة الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره. وإعادة الروح إليها سواء سمي ذلك إعادة المعدوم بعينه أو لم يسم.

والأجزاء المأكولة فصل في الأكل لا أصلية، فلا يرد شبهتهم علينا. وهذه الإعادة عامّة في الجميع مما فيه الحياة.

⁵³⁰ النسفي، العمدة، ص. ١٠٧.

⁵³¹ النسفي، العمدة، ص. ١٠٧.

⁵³² النسفي، العمدة، ص. ١٠٧.

⁵³³ النسفي، العمدة، ص. ١٠٧.

⁵³⁴ سنن الدارقطني، ١٠، ٢٣٢، (٤٦٤)؛ فتح الباري، ٣، ٢٤٢.

⁵³⁵ سنن الترمذي، ٤، ٦٤٠، (٢٤٦٠)؛ المعجم الأوسط، ٨، ٢٧٣، (٨٦١٣).

⁵³⁶ النسفي، العمدة، ص. ١٠٧.

فإن قيل: هذا قول بالتناسخ؛ لأن البدن الثاني ليس هو الأول لما ورد في الحديث «من أهل الجنة جُرْدٌ ومُزْدٌ»⁵³⁷ «وأن الجهنمي ضرسه مثل أحد»⁵³⁸ قلنا: إنما يلزم التناسخ لو لم يكن البدن الثاني مخلوقاً من الأجزاء الأصلية للبدن الأول. وإن سمي مثل ذلك تناسخاً كان نزاعاً في مجرّد الاسم، ولا دليل على استحالة إعادة الروح إلى مثل هذا البدن، بل الأدلة قائمة على حقيقة سمي ذلك تناسخاً أم لا. والتناسخ عبارة عن خروج الروح من بدن ووصوله إلى بدن أخرى، وهو باطل بالدلائل المذكورة في المطولات، ولا يليق ذكرها في المختصرات.

قال: (وقراءة الكتب) [حق]⁵³⁹

أقول: وقراءة الكتب حق، لقوله تعالى ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا﴾ [اقرأ كتابك] [الإسراء، ١٣، ١٤/١٧] ويعطى كتاب المؤمن يمينه لقوله تعالى ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ [فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا] [الانشقاق، ٧، ٨/٨٤]، ويعطى كتاب الكافر بشماله لقوله تعالى ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ [الْحَاقَّةُ، ٢٥/٦٩] أو يعطى من وراء ظهره لقوله تعالى ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ﴾ [فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا] وَيَصْلَى سَعِيرًا [الانشقاق، ١٠، ١١، ١٢/٨٤] وهي كتب كتبها الحفظة أيام حياتهم ما صدر منهم من الطاعات والمعاصي. وأنكرت المعتزلة ذلك؛ لأنها معلومة الله تعالى، وقراءتها عبث. والجواب؛ لعل فيها مصلحة وحكمة، لا يطلع عليها؛ وعدم الاطلاع لا يوجب العبث. ولعل الحكمة إعلامك ما أنت عليه. فيظهر له أن الله تعالى في عقوبته عادل، وفي التجاوز متفضل.

قال: (والميزان حق)⁵⁴⁰

أقول: والميزان: وهو ما يعرف به مقادير الأعمال خيراً كان أو شراً حق؛ لهم لقوله تعالى ﴿وَالْوِزْنُ يُوَمَّزُ الْحَقَّ﴾ [الأعراف، ٨/٧] أي وزن الأعمال.

فإن قلت: كيف يوزن الأعمال، وهي أعراض انعدمت، والمعدوم لا يوزن؟ قلت: أمكن إعادتها، فيعاد، فيوزن. فإن قلت: سلّمنا، فكيف نوزن الأعراض؟ قلت: لما دلّ الدليل على ثبوت الميزان نقول به، ولا نشتغل بكيفيته على أنه سئل رسول الله صل الله عليه وسلم عن هذا، فقال: «توزن صحائف الأعمال»⁵⁴¹ والكرام الكاتبون يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام. وقيل: يخلق الله تعالى بقدر الحسنات أجساماً نورانية، وبقدر السيئات أجساماً ظلمانية، فيوزن تلك الأجسام.

⁵³⁷ سنن الترمذي، ٤، ٦٧٩، (٢٥٣٩).

⁵³⁸ مسند أحمد بن حنبل، ٨، ٤١٩، (٤٨٠٠).

⁵³⁹ النسفي، العمدة، ص. ١٠٩.

⁵⁴⁰ النسفي، العمدة، ص. ١٠٩.

⁵⁴¹ فتح الباري، ١٣، ٥٣٩؛ فيض القدير، ٣، ٢١، (٢٦٥٢).

فإن قلت: ذكر الموازين بلفظ الجمع والميزان واحداً! قلت: الموازين جمع موزون، وهو العمل الذي له وزن وخطر عند الله تعالى؛ أو جمع ميزان، وذكره بلفظ الجمع استعظاماً له. وأنكره المعتزلة؛ لهم وعليهم ما مرّ في الكتب.

قال: (والصراط حق)⁵⁴²

أقول: الصراط: هو جسر ممدود على متن جهنم، أدقّ من الشعر وأحدّ من السيف، يعبره أهل الجنة ويزلّ به قدم أهل النار حق لقول النبي عليه [السلام] حين قالت عائشة رضي الله عنها: فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ أمّا في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحداً: عند الميزان حتى يعلم أين خفّ ميزانه أو يثقل، وعند الكتاب حين يقال: ﴿هَآؤُمْ أَقْرَأُوا كِتَابِيَهٗ﴾ [الحاقة، ١٩/٦٩] حتى يعلم أين يقع كتابه أي يمينه أم في شماله أم وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهرائي جهنم.⁵⁴³ والحديث مذكور في المصابيح⁵⁴⁴، وهو دليل على الميزان، والكتاب، والصراط.

وأنكره بعض المعتزلة قالوا بأنه لا يمكن العبور عليه مع هذين الصفتين من الدقة والحدة. قلنا: هذا ليس بأعجب من المشي في الهواء، وإذا أمكن في الهواء فعلى الصراط أولى. فإن قالوا: سلّمنا، لكنه تعذيب للمؤمنين. قلنا: إن الله تعالى قادر على أن يمكن من العبور عليه، ويسهّله على المؤمنين حتى أن منهم من يجوزه كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كالجواد المسرع إلى غير ذلك مما هو مذكور في الحديث.

قال: (وإنطاق الجوارح) [حق]⁵⁴⁵

أقول: وإنطاق حق، والحوض حق. أما الإنطاق فلقوله تعالى ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النور، ٢٤/٢٤] وأما الحوض فلما روي أنه عليه السلام قال: «أنزلت علي أنفا سورة، وقرأ: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ [الكوثر، ١/١٠٨] ثم قال: إنها نهر في الجنة، وعدني ربي خيراً كثيراً، وهو حوضي، يرد عليه أمّتي يوم القيامة، آنيته عدد نجوم السماء، وقال: حوضي مسيرة شهر، وزواياه سواء، ماؤه أبيض من اللبن، ورائحته أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبداً.⁵⁴⁶»

⁵⁴² النسفي، العمدة، ص. ١٠٩.

⁵⁴³ مشكاة المصابيح، ٣، ١٥٤٥.

⁵⁴⁴ مشكاة المصابيح لحمد بن عبد الله الخطيب العمري أبو عبد الله ولي الدين التبريزي (ت: ٧٤١ هـ)

⁵⁴⁵ النسفي، العمدة، ص. ١٠٩.

⁵⁴⁶ البخاري، ٨، ١١٩، (٦٥٧٩)؛ مسلم، ٤، ١٧٩٣، (٢٢٩٢).

قال: (والجنة والنار) [مخلوقتان اليوم]⁵⁴⁷

أقول: الجنة والنار المخلوقتان اليوم، خلافاً للبهشية. قالوا: إنهما مخلوقتان يوم الجزاء، ولو كانتا موجودتين كما جاز هلاك أكل الجنة لقوله تعالى ﴿أَكُلْهَا دَائِمًا﴾ [الرعد، ٣٥/١٣]، لكن اللازم باطل لقوله تعالى ﴿كُلْ شَيْءٍ هَالِكًا إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص، ٨٨/٢٨]، ولو كانتا مخلوقتين لكان خلقهما عبثاً. قلنا: لا خفاء في أنه؛ لا يمكن دوام أكل بعينه. وإنما المراد الدوام بتجدد الأمثال، لا أن يدوم ثمرها هلاكها بالأكل. وهذا لا يناهز الهلاك، على أن الهلاك لا يستلزم الفناء، بل يكفي الخروج عن الانتفاع، وعلى أنه محمول على ما بعد دخول المكلفين في الجنة. وجاز أن يدخل الخصوص في عموم قوله تعالى ﴿كُلْ شَيْءٍ هَالِكًا إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص، ٨٨/٢٨] فعن الضحك: كل شيء هالك إلا الله والعرش والجنة والنار.

ولو سلم يجوز أن يكون المراد أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته، يعني أن الوجود الإمكانى بالنظر إلى الوجود الواجبي بمنزلة العدم، وخلقهما لا يكون عبثاً؛ لأن معانيتهما لطف لمن عاينهما. والأخبار عن المعينة لطف للمكلفين الذين لم يعاينوها. لنا العقل والنقل: أما العقل؛ فلاشك في إمكانهما، والله تعالى قادر على الممكنات. وأما النقل؛ فالآيات الظاهرة في إعدادهما مثل ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران، ١٣٣/٣]، ﴿أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [البقرة، ٢٤/٢؛ آل عمران، ١٣١/٣] وما لم يكن مخلوقاً بعد، لم يكن معداً حقيقة. وإليه أشار بقوله (للتنصيص على الأعداد)⁵⁴⁸

فإن قلت: جاز أن يراد المبالغة في تحقيقهما، كقوله تعالى ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَنْتُمْ مُبْتَلَوْنَ﴾ [الزمر، ٣٠/٣٩] ويصح في الصورة غير ذلك. قلت: الأصل في الكلام الحقيقة. وإنما نحل على المجاز إذا تعدد الحمل عليها، كما في الآيتين على أن قوله تعالى ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ [النجم، ١٥/٥٣] وقوله تعالى ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة، ٣٥/٢] يأتيان الجمل على المجاز. فإن عورض بمثل قوله تعالى ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ [القصص، ٨٣/٢٨] قلنا: يحتمل الحال والاستمرار، ولو سلم قصة آدم يبقى سالمة عن المعارض.

ولا فناء لهما ولأهليهما أبداً لقوله تعالى في حق الفريقين ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء، ٥٧/٤، ١٢٢، ١٦٩؛ الجن، ٢٣/٧٢]. وإليه أشار بقوله (للتنصيص على الخلود خلافاً للجهمية)⁵⁴⁹ لهم لقوله تعالى ﴿كُلْ شَيْءٍ هَالِكًا إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص، ٨٨/٢٨] وعليهم ما مر.

⁵⁴⁷ النسفي، العمد، ص. ١٠٩.

⁵⁴⁸ النسفي، العمد، ص. ١٠٩.

⁵⁴⁹ النسفي، العمد، ص. ١٠٩.

قال: (والجني) [الكافر يعذب بالنار]⁵⁵⁰

أقول: وعذاب الجني الكافر بالاتفاق، لقوله تعالى ﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة، ١٢/٣٢] والمسلم الجني يثاب بالجنة كالإنسي عندهما، وأبو حنيفة رحمه الله توقف في كيفية ثوابهم لعدم البيان في القرآن. ونحن نعلم يقينا أن الله تعالى لا يضيع إيمانهم، فتعطيهم ما شاء.

وما أخبر الله تعالى مما ذكر حق، خلافا للباطنية والفلاسفة فإنهم يقولون: كل واحد منها على خلاف ظاهره. وهو عدول عن ظواهر النصوص، والعدول عنها إلى معان يدّعيها أهل الباطن، وهم الملاحدة. وسمّوا الباطنية لادّعائهم أن النصوص ليس على ظواهرها، بل لها معان باطنية، لا يعرفها إلا المعلم. وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية من غير ضرورة إلحاد أي ميل وعدول عن الإسلام، واتصال والتصاق بكفر لكونه تكديبا للنبي عليه السلام فيما علم مجيء به.

قال: (وردّ النصوص)⁵⁵¹

أقول: وردّ النصوص بأن ينكر الأحكام التي دلّت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسنة، كحشر الأجساد مثلاً كفر، لكونه تكديبا صريحا لله تعالى ورسوله. واستحلال المعصية صغيرة كانت أو كبيرة كفر، إذا ثبت كونها معصية صغيرة بدليل قطع وقد علم ذلك فيما سبق. واليأس من الله تعالى كفر، لقوله تعالى ﴿لَا يَأْيُسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف، ٨٧/١٢] والأمن من الله تعالى كفر لقوله تعالى ﴿فَلَا يَأْمُنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف، ٩٩/٧]

فإن قيل: الجرم بأن العاصي يكون في النار يأس من الله تعالى وبأن المطيع يكون في الجنة أمن من الله تعالى؛ فيلزم أن يكون المعتزلي كافرا مطيعا كان أو عاصيا؛ لأنه إما آمن أو آيس، ومن قواعد أهل السنة أن لا يكفر أحد من أهل القبلة. قلنا: هذا ليس بآيس وآمن؛ لأنه على تقدير العصيان لا يئس أن يوفقه الله تعالى التوبة والعمل الصالح؛ وعلى تقدير الطاعة لا يأمن أن يخذله فيكتسب المعاصي. وبهذا يظهر الجواب عما قيل: أن المعتزلي إذا ارتكب كبيرة لزم أن يصير كافرا ليأسه من رحمة الله تعالى ولاعتقاده أنه ليس بمؤمن. وذلك؛ لأننا لا نسلّم أن الاعتقاد استحراق النار يستلزم اليأس. فإن اعتقادهم عدم إيمانه المفسد بمجموع التصديق والإقرار والأعمال بناء على أن انتفاء الأعمال توجب الكفر.

⁵⁵⁰ النسفي، العمدة، ص. ١٠٩.

⁵⁵¹ النسفي، العمدة، ص. ١٠٩.

وتصديق الكاهن بما يخبر بالغيب كفر، لقوله عليه السلام «من أتى كاهنا فصدقه ما يقول أو أتى امرأته حائضا أو أتى امرأته في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد». ⁵⁵² والكاهن: هو الذي يخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب.

ولا يجوز تكفير أهل القبلة، كذا في المنتقى عند أبي حنيفة رحمه الله، وعن الأشعري وأبي بكر الرازي مثله، لقوله عليه السلام «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تحقروا الله في ذمته». كذا أورده البخاري في الصحيح. ⁵⁵³

وقيل: الجمع بين قولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة وبين قولهم يكفر من قال بخلق القرآن واستحالة الرؤية أو سب الشيخين ولعنهما وأمثال ذلك، مشكل. قلت: ويحتمل أن يكون المراد بقولهم بكفر من قال بخلق القرآن وغيره التغليب لا حقيقة الكفر، وقولهم لا يكفر أحد من أهل القبلة حقيقة الكفر، فاندفع الإشكال.

قال: (ولا يبلغ ولي) [درجة الأنبياء الأنبياء] ⁵⁵⁴ لقوله عليه السلام «والله ما طلعت شمس ولا غربت بعد النبيين على أحد أفضل من أبي بكر رضي الله عنه» ⁵⁵⁵

أقول: ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء عليهم السلام للحديث؛ فهذا -أي الحديث- يقتضي أن يكون أبو بكر رضي الله عنه أفضل من كل من ليس بنبي ودون كل من كان نبيا، فيه نظر؛ لأن المفهوم من الحديث عدم أفضلية الغير بعد النبيين على أبي بكر. ولا يلزم من هذا أفضلية على الغير بعدهم؛ ولأن النبي كامل مكمل، والولي كامل فحسب، وكان الأول أفضل. وقد ضلّ أقدام قوم من ضلال في تفضيل الولي على النبي حيث أمر موسى عليه السلام بالتعلم عن الخضر عليه السلام وهو ولي.

والجواب: أن الخضر كان نبيا؛ فإن لم يكن نبيا، كما زعم البعض، فهذا ابتلاء في حق موسى عليه السلام، على أن أهل الكتاب يقولون: إن موسى هذا ليس بموسى بن عمران، إنما هو موسى بن ماثان. ومن المحال أن يكون وليا بإيمانه بالنبي ثم يكون النبي دون الولي، ولا غضاضة في طلب موسى عليه السلام؛ لأن الزيادة في العلم مطلوبة.

قال: (وخواص بني آدم) ⁵⁵⁶

⁵⁵² مسند أبي داود الطيالسي، ١، ٣٠٠، (٣٨١)؛ مسند أحمد بن حنبل، ١٥، ٣٣١، (٩٥٣٦).

⁵⁵³ البخاري، ١، ٨٧، (٣٩١).

⁵⁵⁴ النسفي، العمدة، ص. ١١١.

⁵⁵⁵ فضائل الصحابة، ١، (٣٥٢)، ٥٠٨؛ جامع الكبير، ١، (١٤٢).

⁵⁵⁶ النسفي، العمدة، ص. ١١١.

أقول: وخواص بني آدم - وهم المرسلون - أفضل من جملة الملائكة بوجوه: الأول؛ أن آدم عليه السلام كان مسجود الملائكة، لقوله تعالى ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة، ٣٤/٢] فالمسجود أفضل من الساجد.

فإن قلت: جاز أن يكون السجدة لله تعالى وآدم كالقابلة. قلت: ذلك السجود إن لم يكن دليلاً على رجحان المسجود على الساجد لما أبي إبليس اللعين عن السجود استكباراً، ولم يقل: ﴿أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ [الإسراء، ٦٢/١٧] والثاني: عليه السلام كان أعلم من الملائكة، لقوله تعالى ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ الآية، [البقرة، ٣١/٢] والأعلم أفضل لقوله تعالى ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر، ٩/٣٩] الثالث: أن طاعة البشر أشق، إذ الشهوة والغضب والحرص والهواء من أعظم الموانع من الطاعة. وهذه الصفات موجودة في البشر، مفقودة في الملك. والفعل مع المانع أشق منه مع غيره. والأشق أفضل، لقوله عليه السلام «أفضل الأعمال أحزها»⁵⁵⁷ أي أشقها، وقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها «إنما أجرك على قدر تعبك ونصبك».⁵⁵⁸ الرابع: قوله تعالى ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران، ٣٣/٣] والملائكة من جملة العالم، -وهو ما سوى الله تعالى- وقد حصر ذلك بالإجماع تفضيل عامة البشر على رسل الملائكة، فبقي معمولاً به فيما عدا ذلك.

وذهبت المعتزلة، والفلاسفة، وبعض الأشاعرة إلى تفضيل الملائكة، واستدلوا بوجهين: الأول: أن الملائكة أرواح مجردة كاملة بالفعل، مبرأة من مبادئ الشرور والآفات، كالشهوة والغضب وعن ظلمات الهيولي والصورة، قوّة على الأفعال العجيبة، عالمة بالكوائن ماضيها وآتيها من غير غلط. والجواب: أن ذلك مبني على أصول الفلاسفة دون الإسلامية. الثاني: قوله تعالى ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [النساء، ١٧٢/٤] فإن هذا يقتضي أن يكون الملائكة أفضل من المسيح، إذ القياس في مسألة الترقّي من الأدنى إلى الأعلى. يقال: لا يستنكف من هذا الأمر «الوزير ولا السلطان»، ولا يقال: «السلطان ولا الوزير». ثم لا قائل بالفصل بين عيسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام. والجواب: أن النصارى استعظموا المسيح بحيث يترفع أن يكون عبداً من عباد الله تعالى، بل ينبغي أن يكون ابناً؛ لأنه مجرد لا أب له، وقال: يبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموتى بخلاف سائر عباد الله تعالى من بني آدم. فردّ عليهم بأنه لا يستنكف من ذلك المسيح، ولا من هو أعلى منه في هذا المعنى، وهم الملائكة الذين لا أب لهم ولا أم، ويقدرّون بإذن الله تعالى على أفعال أقوى وأعجب من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى. والترقي في العلو إنما هو في أمر التجرد وإظهار آثار القوة لا في مطلق الشرف والكمال؛ ولا دلالة علي أفضلية الملائكة.

⁵⁵⁷ عمدة القاري، ٥، ١٦٩.

⁵⁵⁸ فتح الباري، ٣، ٦١١؛ عمدة القاري، ٣، ٦١١.

وإن الواو يفيد مطلق الجمع لا ترتيب. أما المثال الذي أورده فليس حجة؛ لأن الحكم الكلّي لا يثبت بالمثال الجزئي على قوله إذ أن القياس في مسألة الترقّي من الأدنى إلى الأعلى ممنوع. فإنه إذا قال: «ما أعاني على هذا الأمر لا زيد ولا عمرو». فإن هذا لا يفيد كون المتأخّر بالذكر أفضل من المتقدّم. وتحقيقه أن القياس في مسألة الترقّي إذا علم كون المتأخّر أعظم وأفضل سابقا على هذا الكلام، كما في «الوزير والسلطان» أما إذا لم يعلم فلا. فالآية يفيد الترقّي إذا علم كون الملائكة أفضل وأعلم سابقا عليه محال، لزم الدور؛ لأن المطلوب وهو أفضلية الملائكة موقوف على الآية، وهي موقوفة عليه. ولا تشبيث لهم بأن الأنبياء مع كونهم أفضل البشر يتعلّمون ويستفيدون منهم، بدليل قوله تعالى ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ [النجم، ٥/٥٣] والمعلّم أفضل من المتعلّم؛ لأن التعليم من الله تعالى والملائكة إنما هم المبلّغون. ولا تشبيث لهم أيضا بأنه قد اطّرد في الكتاب والسنة تقديم ذكرهم على ذكر الأنبياء، وما ذلك لتقدّمهم في الشرف والرتبة؛ لأن ذلك لتقدّمهم في الوجود أو لأن وجودهم أخفى، فالإيمان بهم أقوى وبالتقديم أولى.

قال: (والميثاق الذي) [أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق]⁵⁵⁹

أقول: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم عليه السلام وذريته حق، لما روي أن النبي عليه السلام قال: «مسح الله تعالى ظهر آدم بيده اليمنى، وكلنا يديه معنى بعد ما أهبط إلى الأرض، فأخرج من صلبه جميع ما يخلق إلى يوم القيامة، كأمثال الذرة نثرهم بين يديه، وجعلهم على هيئة الرجال والنساء -يعني في عقولهم- ثم كلمهم، وقال لهم: ألسن برّكم؟ قالوا: بلى!»⁵⁶⁰ وعليه جمهور المفسّرين والأخبار فيها شاعت وذاعت، هكذا في شرح المصنّ. ⁵⁶¹ والمراد بالميثاق «ألسن برّكم؟ فقالوا: بلى!» وما إخطاء العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطيه يعني إذا صدر من العبد خطأ لم يكن قادرا على أن يصيبه وبالعكس.

ولا نرى الخروج على الأئمة وإن جاروا؛ لأن بالجور لا يخرجون عن الإيمان.

ويرى المسح على الخفّين في الخضر والسفر. فقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن السنة والجماعة، فقال: السنة أن يحبّ الشيخين، ولا يطعن في الختّين ويرى المسح على الخفّين. والمراد بـ«الشيخين» أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وبـ«الختّين» عثمان وعلي رضي الله عنهما. وقال الحسن البصري: أدركت سبعين نفرا من الصحابة رضي الله عنهم يرون المسح على الخفّين. ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: ما قلت بالمسح حتى جاءني مثل ضوء النهار. وقال الكرخي رحمه الله: أخاف الكفر على من لم ير المسح على الخفّين؛ لأن الآثار التي جاءت في حيّز التواتر.

⁵⁵⁹ النسفي، العمدة، ص. ١١١.

⁵⁶⁰ مسند أحمد بن حنبل، ٤، ٣٦٧، (٢٤٥٥)؛ سنن الكبرى للنسائي، ١٠، ١٠٢، (١١١٢٧).

⁵⁶¹ النسفي، الاعتماد، ص. ٤٦٧.

قال: (ويؤمن) [بكرام الكاتين والملك الموت وقبضه أرواح العالمين]⁵⁶²

أقول بكرام الكاتين عليهم السلام، لقوله تعالى ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ﴾ [الانفطار، ١٠، ١١/٨٢] ويؤمن بملك الموت عليه السلام وقبضه أرواح العالمين لقوله تعالى ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ [الأنعام، ٦١/٦] أي استوفت روحه رسلنا، وهم ملك الموت وأعوانه عليه السلام.

ونرى الصلاة خلف كل برّ وفاجر، لقوله عليه السلام «والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برّا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر.»⁵⁶³ ولأن علماء الأئمة كانوا يصلّون خلف الفسقة وأهل الهواء والبدع غير نكير. وما نُقل عن بعض السلف من المنع عن الصلاة خلف المبتعد محمول على الكراهة؛ إذ لا كلام في كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، هذا إذا لم يؤدّ الفسق والبدعة إلى حدّ الكفر؛ وأما إذا أدى فلا كلام في عدم جواز الصلاة. ثم المعتزلة وإن جعلوا الفاسق غير مؤمن، لكنهم يجوزون الصلاة خلفه لما أن شرط الإمامة عندهم عدم الكفر، لا وجود الإيمان بمعنى التصديق والإقرار بالأعمال جميعا.

فإن قلت: أمثال هذه المسألة إنما هي من فروع الفقه فلا وجه لإيرادها في أصول الكلام. وإن أراد أن اعتقاد خفية ذلك واجب، وهذا من الأصول، فجميع مسائل الفقه كذلك. قلت: أراد اعتقاد الخفية وتبّه عليه بإيراد مسألة من المسائل.

وفي دعاء الأحياء للأموات نفع في صلاة الجنّاة. وقد يوارثه السلف، فلو لم يكن للأموات نفع فيه لَمَا كان فيه معنى. وفي صدقتهم عليهم نفع، لورود الآثار المعروفة: منها ما ذكر في الصحاح «أن رجلا قال لني عليه السلام: إن أمي افْتُلِتَتْ نفسها -أي فجأة، وأصلها أفْتَلَهَا الله تعالى نفسها أي استلبه- وأظنّها لو تكلمتْ تصدّقتْ؛ فهل لها أجر أن تصدّقت عنها؟ قال: نعم.»⁵⁶⁴ خلافا للمعتزلة تمسكا بأن القضي لا يتبدّل، وكل نفس مرهونة بما كسبت، والمرء مجزي بعمله لا بعمل غيره. قلنا: المرء مجزي بعمله لا بغير عمله، إذا لم يكن عمل الغير لأجله؛ أما إذا كان لأجله مجزي به؛ لأنه بعمله.

وهو يجيب الدعوات، لقوله تعالى ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [المؤمن، ٦٠/٤٠]، لقوله عليه السلام «إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا.»⁵⁶⁵ واعلم أن العمدة في ذلك صدق النية وحضور القلب، لقوله عليه السلام «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه.»⁵⁶⁶

⁵⁶² النسفي، العمدة، ص. ١١١.

⁵⁶³ سنن أبي داود، ١، ١٦٢، (٥٩٤)؛ سنن الكبرى البيهقي، ٣، ١٧٣، (٥٣٠٠).

⁵⁶⁴ البخاري، ٢، ٢، (١٣٨٨)؛ مسلم، ٢، ٦٩٦، (١٠٠٤).

⁵⁶⁵ سنن أبي داود، ٢، ٧٨، (١٤٧٨)؛ سنن الترمذي، ٥، ٤٤٨، (٣٥٥٦).

⁵⁶⁶ مسند أحمد بن حنبل، ٢٣٥، (٦٦٥٤)؛ سنن الترمذي، ٥، ٥١٧، (٣٤٧٩).

واختلف المشايخ في أنه هل يجوز أن يقال: دعاء الكافر يستجاب. فمنعه الجمهور، لقوله تعالى ﴿وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ [المؤمن، ٥٠/٤٠] ولأنه [لا] يدعو الله تعالى؛ لأنه لا يعرفه إن أقر به فلما وصفه بما لا يليق فقد نقض إقراره. وما روي في الحديث «أن دعوة المظلوم وإن كان كافرا تستجاب»⁵⁶⁷ محمول على كفران النعمة. وجوز به بعضهم لقوله تعالى حكاية عن إبليس عليه اللعنة ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ [الحجر، ٣٦، ٣٧/١٥] وهذه إجابة.

وإليه ذهب أبو القاسم الحكيم؛ وأبو نصر الدبوسي قال الصدر الشهيد. وبه يفتي ويقضي الحاجات قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ﴾ [الأنعام، ٦٤/٦]

وما أخبر به النبي عليه السلام حق. فقد ذكر في الصحاح عن حذيفة أنه قال: «اطَّلَعَ النبي عليه السلام ونحن نتذاكر، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنما لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر: الدجال، والدخان، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف: خسوف في المشرق وخسوف بالمغرب وخسوف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن يطرد الناس إلى محشرهم»⁵⁶⁸

قال: (الكف عن الصحابة)⁵⁶⁹

أقول: والكف عن الصحابة رضي الله عنهم واجب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم «لا تسبوا أصحابي لا تتخذوهم عرضا من بعدي؛ فمن أحبهم فبحبي، ومن أبغضهم فببغضي، ومن أذاهم فقد أذاني، ومن أذاني فقد أذى الله تعالى، ومن أذى الله تعالى فيؤشك أن يأخذه»⁵⁷⁰

ثم في مناقب كل من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، والحسن، والحسين، وغيرهم من أكابر الصحابة رضي الله عنهم أحاديث صحيحة.

وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات فله محامل وتأويلات؛ فسبهم والطعن فيهم، إن كانت مما يخالف الأدلة القطعية فكفر، كقذف عائشة رضي الله عنها وإلا فبدعة وفسق. وبالجملة لم ينقل عن السلف والمجاهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية وأحزابه؛ لأن غاية أمرهم البغي والخروج عن الإمام، وهو لا يوجب اللعن. وإنما اختلفوا في يزيد بن معاوية حتى ذكر في الخلاصة أنه لا ينبغي أن اللعن عليه لا على الحجاج؛ لأن النبي عليه السلام نهي عن لعن المصلين وإن كان من أهل القبلة. وما

⁵⁶⁷ مصنف ابن أبي شيبة، ٦، ٤٨، (٢٩٣٧٤)؛ مسند أحمد بن حنبل، ١٤، ٣٩٨، (٨٧٩٥).

⁵⁶⁸ شرح السنة، ١٥، ٤٥، (٤٢٥٠)؛ مشكاة المصابيح، ٣٠١٥٠٥، (٥٤٦٤).

⁵⁶⁹ النسفي، العمدة، ص. ١١١.

⁵⁷⁰ مسند أحمد بن حنبل، ٣٤، ١٧٠، (٢٠٥٥٠)؛ سنن الترمذي، ٦، ١٧٩، (٣٨٦٢).

نقل عن لعن النبي عليه السلام لبعض من أهل القبلة فلما أنه يعلم من أحوال الناس ما لا يعلمه غيره. وبعضهم أطلق اللعن عليه لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين رضي الله عنه. واتفقوا على جواز اللعن على من فعله أو أمر به أو أجازه أو رضي. والحق أن رضي يزيد بقتل الحسين رضي الله عنه، واستبشاره بذلك، وإهانته بأهل بيت النبي عليه السلام مما تواتر معناه وإن كان تفاصيلها آحادا فنحن لا نتوقف في شأنه، بل في إيمانه لعنه الله وعلى أنصاره وأعدائه، هكذا قيل. وقيل: ولم يلعن يزيدا بعد موت. قلت: هذا كلام ترمي به من غير رؤية فلا يلتفت إليه.

والشهادة للعشرة المبشرة بالجنة حق لقوله عليه السلام: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة [بن] الجراح في الجنة.»⁵⁷¹ وكذا يشهد بالجنة لفاطمة، والحسن، والحسين رضي الله عنهم لما ورد في الحديث الصحيح: «إن فاطمة رضي الله عنها سيّدة نساء أهل الجنة، وإن الحسن والحسين رضي الله عنهما سيّد [أ] شباب أهل الجنة.»⁵⁷² وسائر الصحابة لا يذكرون إلا بخير، يرجى لهم أكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين. ولا يشهد بالجنة أو النار لأحد بعينه، بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة والكافرين من أهل النار وهكذا قيل.

وإطلاق اسم الشيء والموجود بالعربية والفارسية جائز على الحق عز وجلّ، خلاف اسم النور وغيره مما ذكر. فإنه لا يجوز إطلاقها عليه من غير تأويل؛ لأنها من المتشابهات بخلاف الأولين. ويجوز إطلاق البعض مضافا ولا يجوز غير مضاف، كما ذكر؛ لأننا ننتهي في أسماء الله تعالى إلى ما أمّانا إليه في الشرع.

وبعضهم جوّزوا لفظ المحتجب دون المحجوب؛ لأن الثاني يدلّ على المغلوبة دون الأول. وما لا يجوز إطلاقه من الأسماء مما ذكر، لعدم ورود النصّ. ولا يجوز إطلاق اسم الغائب عليه، لعدم ورود النصّ أيضا؛ ولأنه قال الله تعالى: ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ [الحديد، ٤/٥٧] ويجوز أن يقال: إنه غيب عن الخلق، وعن عطاء رحمه الله في تفسير قوله تعالى ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ [البقرة، ٣/٢] أن الغيب هو الله تعالى.

⁵⁷¹ مصنف ابن أبي شيبة، ٦، ٣٥٠، (٣١٩٤٦)؛ فضائل الصحابة، ١، ١١٤، (٨٥).

⁵⁷² البخاري، ٥، ٢٠، ٢٩؛ سنن الترمذي، ٥، ٦٦٠، (٣٧٨١).

فصل [في الإمامة]

قال: (للمسلمين لا بدّ من) [إمام]⁵⁷³

أقول: الإمامة: وهي رئاسة عامّة، لحفظ مصالح الناس دنيا ودينا فزجرهم عما يضرهم. واحتزنا بلفظ العموم في الدين والدنيا على المتولّي والقضاة والأمرء. فإن رياستهم غير عامّة. قوله (لا بدّ للمسلمين من إمام)⁵⁷⁴ إشارة إلى أن نصب الإمام واجب على الخلق، لا على الحق. والدليل عليه أن نصب الإمام يتضمّن اندفاع ضرر لا يندفع إلا بنصبه، ودفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان؛ فهذا يقتضي أن يجب على العقلاء أن ينصبوا لأنفسهم رئيسا، وهذا معلوم بالضرورة.

فإن البلد إذا حصل فيه رئيس قاهر مهيب كان حال ذلك البلد في البعد عن التشويش والقرب من الصلاح أتمّ هما إذا لم يكن ولهم مثل هذا الرئيس. وبهذا ظهر بطلان قول بعض المعتزلة أن نصب الإمام ليس بواجب.

فإن قيل: كما في نصب هذا الرئيس هذه المصالح، لكن فيه أنواع من المفاسد: منها أنه ربّما يستنكفون عن طاعته فيزداد الفساد، ومنها أنه ربّما استولى عليهم فيظلمهم، ومنها أنه بسبب تقوية رياسته يكثر الحرج فيفضي إلى أخذ الأموال من الصغار والفقراء. قلنا: لا نزاع أن هذه المخدورات قد تحصل، لكن كل عاقل يعلم أنه إذا قوبلت المفاسد الحاصلة من عدم الرئيس المطاع بالمفاسد الحاصلة من وجوده فإن المفاسد الحاصلة من وجوده وعند وقوع التعارض يكون العبرة بالرجحان؛ فإن ترك الخير الكثير لأجل الشرّ القليل شرّ كثير.

واعلم أن نصب الإمام واجب، إذ لو وجد من يصلح له وإلا فلا. ولا يجوز الاكتفاء بذي شوكة لكل ناحية؛ لأنه يؤدي إلى اختلال أمر الدين والدنيا، كما نشهد في زماننا هذا. ولا يكتفي بذي شوكة له رئاسة عامّة إماما كان أو غير إمام؛ لأنه وإن حصل بعض النظام في أمر الدنيا، لكن يختلّ أمر الدين وهو المقصود.

وينبغي أن يكون إمام ظاهرا لا محتجبا، ولا منتظرا خروجه عند صلاح الزمان وانقطاع موادّ الشرّ والفساد ليتمكن القيام بما نصب له؛ إذ نصب من لا يمكنه بذلك غير معتبر. وبهذا أيضا بطل قول الروافض بإمام مستور وإمام غائب ينتظرون خروجه. فإنهم قالوا: إن الإمام الحق بعد رسول الله صلّى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، ثم ابنه الحسن، أخوه الحسين، ثم ابنه علي زين العابدين، ثم ابنه محمّد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه علي الرضا، ابنه محمد التقي، ثم ابنه علي

⁵⁷³ النسفي، العمدة، ص. ١١٥.

⁵⁷⁴ النسفي، العمدة، ص. ١١١.

التقي، ثم ابنه الحسن العسكري، ابنه محمد القائم المنتظر المهدي رضي الله عنهم، وقد اختفى خوفاً من أعدائه، وسيظهر فيملاً الأرض بسطاً وعدلاً. ولا امتناع في طول عمره وامتداد أيامه كعيسى والخضر.

وينبغي أن يكون حراً؛ لأنه لو كان عبداً يستنكف الخلق عن إطاعته، ذكراً؛ لأن أمر النساء على الاستتار، بالغا؛ لأن الصبي ليس من أهل الولاية لا على نفسه ولا على غيره، عاقلاً؛ لأن المجنون ليس له الولاية أصلاً، شجاعاً، ليتمكن القيام بما نصب له، قرشياً لقوله عليه السلام «الأئمة من قريش».⁵⁷⁵ -وهم أولاد نضر بن كنانة.-

قال: (والتقوى شرط) [الكمال]⁵⁷⁶

أقول: التقوى شرط الكمال؛ فلا ينزل بالفسق إذا لم يكن محلاً بما نصب له. وعند المعتزلة شرط الجواز، فينزل به. ولا يشترط أن يكون هاشمياً، لما ثبت من خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم مع أنهم لم يكونوا من هاشم. وهاشم أبو عبد المطلب جد رسول الله صل الله عليه وسلم، فإنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. والعلوية والعباسية من بني هاشم؛ لأن العباس وأبا طالب ابنا عبد المطلب. وأبو بكر قريشي؛ لأنه ابن أبي قحافة بن عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن لؤي بن غالب؛ وكذا عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد الله بن قريط بن زراح بن عدي بن كعب؛ وكذا عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف أو معصوماً، لإمامة أبي بكر رضي الله عنه مع عدم القطع بعصمته؛ أو أفضل أهل زمانه؛ لأن المفضل ربما يكون أعرف بمصالح الإمامة ومفاسدها خلافاً للروافز. فإن عندهم يجب أن يكون أفضل أهل زمانه، ولا ينعقد إمامة المفضل مع قيام الفاضل عندهم. وإليه مال الأشعري قاسوا الإمامة على النبوة، وهذا؛ لأن جعل الأكمل تابعا للأنقص قبيح. ولنا أن عمر رضي الله عنه جعل الخلافة شورى بين ستة بقين عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن [أبي] وقاص رضي الله عنهم مع رجحان عثمان وعلي رضي الله عنهما على من سواهم.

قال: (ولا يجوز نصب إمامين)⁵⁷⁷

أقول: لا يجوز نصب إمامين في عصر واحد، خلافاً للروافز. فإنهم يقولون بثبوت إمامين في وقت واحد: أحدهما ناطق، والآخر صامت. وقالت الكرامية: إن علياً ومعاوية رضي الله عنهما كانا إمامين. ولنا أن الأنصار رضي الله عنهم لما قالوا: منّا أمير، ومنكم

⁵⁷⁵ مسند أبي داود الطيالسي، ٢، ٢٤٠، (٩٦٨)؛ السنن الكبرى للنسائي، ٥، ٤٠٥، (٥٩٠٩).

⁵⁷⁶ النسفي، العمدة، ص. ١١١.

⁵⁷⁷ النسفي، العمدة، ص. ١١١.

أمير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يصلح سيفان في غمد واحد! انقادوا له ولم ينكر عليه؛ وكان ذلك إجماعاً منهم. ولأن الواحد يكفي لأمر الإمامة فلا يجوز الزيادة عليها، ولأن الزيادة تورث الفتنة. وما نصّ رسول الله صل الله عليه وسلم على إمامة أحد بعده، إذ لو نصّ لاشتهر؛ لأن الحاجة ماسة إليه، لاحتاج الناس إليه وما هذا سبيله. لو كان النصّ فيه ثابتاً لاشتهر اشتهاها لا يبقى على أحد من الناس خفاء معه، كالنصّ على القبلة، وأعداد الركعات، ومقادير الزكوات. وقول الروافض بوجود النصّ عن النبي عليه السلام على علي رضي الله عنه، وبعض الزيدية بوجود النصّ على العباس رضي الله عنه باطل؛ لأنه لو كان النصّ ثابتاً لأدعى المنصوص عليه ذلك. واحتج بالنصّ وخاصم من لم يقبل ذلك منه. ولما لم يرو عن الاحتجاج عند تفويض الأمر إلى غيره، علم أنه لا نصّ على أحد. لكن الصحابة رضي الله عنهم اجتمعت على خلافة أبي بكر رضي الله عنه - هذا كنيته، واسمه: عبد الله بن أبي قحافة بن عامر، والصدّيق صفته سمي به إما؛ لأنه أول من أسلم وصدّق النبي عليه السلام وإما؛ لأنه أول من صدّقه في المعراج، وإما أنه لم يثلب قبل البعثة وبعده. - استدلالاً بأمر الصلاة، فإنه قال عليه السلام: «مُؤُوا أبا بكر، ليصلّ بالناس.»⁵⁷⁸ وهي من أعظم أركان الدين. واستدلّوا بهذا على أنه أولى بالخلافة منهم. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: «رضيك رسول الله عليه السلام؛ لأمر ديننا؛ أفلا نرضاك لدينانا!»⁵⁷⁹ وبهذا ثبت أن الخلافة ليس حقاً لعلي رضي الله عنه، وإلا لا جمعوا على باطل، وهو باطل. ولو كان حقاً له لَنَازَعَ وخاصم، لكنه لم يرو عنه المنازعة والمخاصمة؛ لأن علياً رضي الله عنه في غاية الشجاعة، ومعه فاطمة رضي الله عنها والحسن والحسين رضي الله عنهما وكثير من أكابر الصحابة من رضي الله عنهم وأما أبو بكر رضي الله عنه فمعلوم أنه ما كان معه عسكر ولا شوكة ولا مال. ولو كانت حقاً له لكان تركها مع القدرة معصية وإنه يوجب الانعزال، وكذا القول في العباس

فثبت خلافة هؤلاء المذكورين على الترتيب؛ وعلى هذا ترتيبهم في الفضيلة. فقد أجمع أهل السنّة والجماعة على أن أفضل الأئمة بعد النبي عليه السلام أبو بكر رضي الله عنه؛ وأكثر المعتزلة وجميع الروافض يزعمون أن أفضل الأئمة علي رضي الله عنه. والآثار في فضيلة أبي بكر رضي الله عنه كثير: منها أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا في زمن النبي عليه السلام لا نعدل بأبي بكر رضي الله عنه أحداً، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم ينزل أصحاب النبي عليه السلام لا تفاضل بينهم.»⁵⁸⁰

⁵⁷⁸ مسند أحمد بن حنبل، ٣، ٣٠٤، (١٧٨٥)؛ البخاري، ١، ١٣٦، (٦٧٨).

⁵⁷⁹ شرح سنن أبي داود، ٨٠، ٣٠؛ فيض القدير، ١، ٥٦، (١٣١٩).

⁵⁸⁰ البخاري، ٥، ١٤، (٣٦٩٧)؛ سنن أبي داود، ٤، ٢٠٦، (٤٦٢٧).

وكذا أورد البخاري رحمه الله في الصحيح،⁵⁸¹ وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: «لو كنت متخذاً خليلاً

لأخذت أبا بكر خليلاً؛ ولكنه أخي وصاحبي. وقد اتخذ الله صاحبكم خليلاً.»⁵⁸²

وقد قال عليه السلام: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة.»⁵⁸³ وقد تم الثلاثون يوم قتل علي رضي الله عنه: هو سنتان لأبي بكر رضي

الله عنه، وعشرة لعمر رضي الله عنه، واثنا عشرة لعثمان رضي الله عنه، وست سنين لعلي رضي الله عنه. قيل: وهذا مشكل؛ لأن

أهل الحل والعقد كانوا متفقين على خلافة الخلفاء العباسية وبعض الرواية كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه مثلاً. ولعل المراد

أن الخلافة التي لا يشوبها شيء من المخالفة وميل عن المتابعة يكون ثلاثين سنة، وبعدها قد يكون وقد لا يكون. والله أعلم

بالصواب. وإليه مرجع المآب.

تمت.

⁵⁸¹ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله

البخاري الجعفي (ت: ٢٥٦ هـ).

⁵⁸² البخاري، ٥، ٤، (٣٦٥٧)؛ مسلم، ٤، ١٨٥٥، (٢٣٨٣).

⁵⁸³ المعجم الكبير للطبراني، ١، ٨٩، (١٣٦)؛ فيض القدير، ٣، ٥٠٩، (٤١٤٦).

مصادر المتن

الآيات

سورة البقرة

- ٣/٢ ﴿يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ ..... (164)
- ٢٤/٢ ﴿أَعِدْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾ ..... (157)
- ٣١/٢ ﴿أَنْبِئِي بِأَسْمَاءَ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ..... (141)
- ٣١/٢ ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا﴾ ..... (160)
- ٣٤/٢ ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ..... (147)
- ٣٤/٢ ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ ..... (160)
- ٣٥/٢ ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ ..... (157)
- ٥٥/٢ ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً﴾ ..... (121)
- ٨٠/٢ ﴿فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ﴾ ..... (151)
- ٩٥/٢ ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴾ ..... (122)
- ٩٦/٢ ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ..... (109)
- ١١٠/٢ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ ..... (109)
- ١٤٣/٢ ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ ..... (145)
- ١٥٢/٢ ﴿وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ﴾ ..... (94)
- ١٧٨/٢ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ﴾ ..... (150)
- ١٨٥/٢ ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ..... (116)
- ٢٦٠/٢ ﴿وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي﴾ ..... (147)
- ٢٨٦/٢ ﴿لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ ..... (141)

﴿رَبَّنَا وَلَا تُحِمْلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾..... (286/2) (141)

سورة آل عمران

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾..... (145) (145)

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾..... (160) (160)

﴿وَلَا يَكْلُمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾..... (116)، (123) (123)

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾..... (145) (145)

﴿يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ﴾..... (119) (119)

﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾..... (131) (131)

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾..... (135) (135)

﴿أَعَدْتُ لِلْكَافِرِينَ﴾..... (157) (157)

﴿أَعَدْتُ لِلْمُتَّقِينَ﴾..... (157) (157)

سورة النساء

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾..... (149) (149)

﴿إِنْ جَحْتَبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾..... (150) (150)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾..... (152) (152)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾..... (149) (149)

﴿وَيَعْفُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾..... (149)، (150)، (151) (151)

﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾..... (169)، (172)، (176) (158)

﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾..... (150) (150)

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾..... (116) (116)

﴿أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ﴾..... (166) (109)

١٧٢/٤ ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ..... (160)

سورة المائدة

١/٥ ﴿يَخُكِّمُ مَا يُرِيدُ﴾ ..... (119)

٣/٥ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ ..... (146)

٥/٥ ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ ..... (153)

٧٥/٥ ﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾ ..... (101)

١١٦/٥ ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِهْنِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ..... (101)

سورة الأنعام

١٩/٦ ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ ..... (105)

١٨/٦ ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾ ..... (107)

٦١/٦ ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ ..... (162)

٦٤/٦ ﴿قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ﴾ ..... (163)

١٠٢/٦ ﴿خَالِقِ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ..... (112)

١٠٣/٦ ﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾ ..... (124)

١٠٧/٦ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا﴾ ..... (139)

١٢٥/٦ ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾ ..... (139)

٣٥/٦ ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ ..... (139)

سورة الأعراف

٨/٧ ﴿وَالْوَزْنَ بِثَوَابٍ مِثْلٍ لِمَنْ يُوَفِّيهِ الْخَيْرَ﴾ ..... (155)

٣٤/٧ ﴿لَا يَسْتَأْذِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ..... (137)

٩٩/٧ ﴿فَلَا يَأْمُرُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ..... (158)

٢٠٠/٧ ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ..... (109)

١٤٣/٧ ﴿رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ﴾ ..... (121)

١٤٣/٧ ﴿فَإِنْ اسْتَفَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ ..... (122)

١٩٧/٧ ﴿وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ..... (123)

سورة الأنفال

٥٢/٨ ﴿زَادَتْهُمْ إِيْمَانًا﴾ ..... (146)

سورة التوبة

٦/٩ ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ ..... (112)، (114)

سورة يونس

٩٩/١٠ ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا﴾ ..... (139)

سورة الهود

٦/١١ ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ ..... (142)

٢٠/١١ ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ ..... (135)

٣٤/١١ ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ ..... (139)

١١٤/١١ ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ ..... (152)

سورة يوسف

١٧/١٢ ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ ..... (144)

٨٧/١٢ ﴿لَا يَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ ..... (158)

سورة الرعد

١٦/١٣ ﴿قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ ..... (136)

٣٥/١٣ ﴿أَكُلْهَا ذَائِمٌ﴾ ..... (157)

سورة الحجر

٣٦، ٣٧/١٥ ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾، ﴿قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ﴾ ..... (163)

سورة النحل

١٧/١٦ ﴿أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ..... (136)

٢١/١٦ ﴿لَا يَسْتَأْذِنُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ ..... (137)

٧٨/١٦ ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ..... (143)

٩٣/١٦ ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ..... (140)

سورة الإسراء

١/١٧ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا﴾ ..... (132)

١٤، ١٣/١٧ ﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْمَنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مِنْشُورًا﴾ ﴿إِفْرَأْ كِتَابَكَ﴾ ..... (155)

١٥/١٧ ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ ..... (143)، (144)

٦٠/١٧ ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾ ..... (132)

٦٢/١٧ ﴿آرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ﴾ ..... (160)

سورة مريم

٢٦/١٩ ﴿فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ أَنْسِيًّا﴾ ..... (122)

٨٧/١٩ ﴿لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ ..... (151)

سورة طه

٥/٢٠ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ ..... (107)

٤٨/٢٠ ﴿إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى﴾ ..... (150)

١١٢/٢٠ ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ ..... (146)

سورة الأنبياء

٢٨/٢١ ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ ..... (151)

سورة الحج

١٨/٢٢ ﴿يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾ ..... (119)

سورة المؤمنون

١٦/٢٣ ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُنْعَثُونَ﴾ ..... (154)

سورة النور

٢٤/٢٤ ﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ..... (156)

سورة الفرقان

٤٥/٢٥ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ ..... (123)

سورة النمل

٤٠/٢٧ ﴿فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقَرًّا عِنْدَهُ﴾ ..... (133)

٤٠/٢٧ ﴿قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي﴾ ..... (133)

سورة القصص

٨٣/٢٨ ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا﴾ ..... (157)

٨٨/٢٨ ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ ..... (157)، (108)

٥٦/٢٨ ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ..... (140)

سورة السجدة

١٢/٣٢ ﴿لَا مَلَكٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ ..... (158)

١٣/٣٢ ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى﴾ ..... (139)

٢٠/٣٢ ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوِيهِمُ النَّارُ﴾ ..... (150)

سورة سبأ

٥٠/٣٤ ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ﴾ ..... (109)

٢٨/٣٤ ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ ..... (131)

سورة الفاطر

٨/٤٥ ﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ ..... (140)

سورة الصفات

٩٦/٣٧ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ ..... (136)

سورة الزمر

٧/٣٩ ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ ..... (138)

٩/٣٩ ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ..... (160)

٢٢/٣٩ ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ﴾ ..... (146)

٣٠/٣٩ ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَأَهُمْ مِمَّنْ مَّيِّتُونَ﴾ ..... (157)

سورة المؤمن

٣١/٤٠ ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾ ..... (139)

٥٠/٤٠ ﴿وَمَا دُعُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ..... (163)

٦٠/٤٠ ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ ..... (162)

سورة الذاريات

٢٢/٥١ ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ﴾ ..... (114)

٣٥، ٣٦/٥١ ﴿فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ ..... (106)

سورة الفصّل

١١/٤١ ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾ ..... (107)

سورة الحجرات

- ٢/٤٩ ﴿وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ ..... (152)
- ٩/٤٩ ﴿وَأَن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ ..... (150)
- ١٣/٤٩ ﴿وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ ..... (146)
- ١٤/٤٩ ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ أَمَّا قُلٌّ لِّمَ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ ..... (145)، (148)

سورة ق

- ٢٩/٥٠ ﴿مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ﴾ ..... (151)

سورة المجادلة

- ٢٢/٥٨ ﴿كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ﴾ ..... (146)

سورة الرحمن

- ٢٧/٥٥ ﴿وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ﴾ ..... (108)

سورة الحديد

- ٤/٥٧ ﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ ..... (164)

سورة الملك

- ٢/٦٧ ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ﴾ ..... (138)

- ١٤/٦٧ ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ ..... (136)

سورة الحاقة

- ١٩/٦٩ ﴿هَآؤُمْ أَفْرُوا كِتَابِيَهٗ﴾ ..... (156)

- ٢٥/٦٩ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهٖ﴾ ..... (155)

سورة نوح

- ٢٥/٧١ ﴿أَعْرِضُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا﴾ ..... (154)

سورة الجنّ

٢٣/٧٢ ﴿حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ ..... (157)

سورة المدثر

٤٨/٧٤ ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِينَ﴾ ..... (151)

سورة النجم

٥/٥٣ ﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ..... (161)

١٥/٥٣ ﴿عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى﴾ ..... (157)

سورة القيامة

٢٢/٧٥ ﴿وَجُودٌ يَوْمِنْدٍ نَّٰضِرَةٌ ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَٰظِرَةٌ﴾ ..... (123)

سورة المجادلة

٨/٥٨ ﴿وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ﴾ ..... (114)

سورة الملك

سورة الانفطار

١٠٤/٨٢ ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ﴿ كِرَامًا كَاتِبِينَ﴾ ..... (162)

سورة الانشقاق

٧٨/٨٤ ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ بِيَمِينِهِ ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ ..... (155)

١٠٤/١١، ١٢/٨٤ ﴿وَأَمَّا مَنْ أُوِّيَ كِتَابُهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا﴾ ..... (155)

سورة البيّنة

٥/٩٨ ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ ..... (145)

سورة الزلزال

٨، ٧/٩٩ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ..... (149)، (150)

سورة الكوثر

١٠٨/١ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾ ..... (156)

كتب الأحاديث

جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير»

جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ هـ)

المحقق: مختار إبراهيم الهائج - عبد الحميد محمد ندا - حسن عيسى عبد الظاهر

الناشر: الأزهر الشريف، القاهرة - جمهورية مصر العربية

الطبعة: الثانية، (٢٠٠٥ م)

عدد الأجزاء: ٢٥ (الأخير فهارس)

جامع الأصول في أحاديث الرسول:

مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (ت: ٦٠٦ هـ)

تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون

الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري

محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (٢٥٦ هـ)

المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر

الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)

الطبعة: الأولى، (١٤٢٢ هـ)

عدد الأجزاء: ٩

سنن أبي داود

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (ت: ٢٧٥ هـ)

المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد

الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت

عدد الأجزاء: ٤

سنن الترمذي

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (ت: ٢٧٩ هـ)

:تحقيق وتعليق

أحمد محمد شاكر (ج ١، ٢)

ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج ٣)

وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج ٤، ٥)

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر

الطبعة: الثانية، (١٩٧٥ م).

عدد الأجزاء: ٥

سنن ابن ماجه

ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (ت: ٢٧٣ هـ)

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي

عدد الأجزاء: ٢

سنن الدارقطن

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (ت: ٣٨٥ هـ)

حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم

الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان

الطبعة: الأولى، (٢٠٠٤ م)

عدد الأجزاء: ٥

السنن الكبرى للبيهقي

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُسْرُوْجَرْدِي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت: ٤٥٨ هـ)

المحقق: محمد عبد القادر عطا

الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الطبعة: الثالثة، (٢٠٠٣ م)

السنن الكبرى للنسائي

أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (ت: ٣٠٣ هـ)
 حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شليبي
 أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط
 قدم له: عبد الله بن عبد المحسن التركي
 الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت
 الطبعة: الأولى، (٢٠٠١ م)
 عدد الأجزاء: (١٠، ٢ فهارس)

شرح السنة

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي (ت: ٥١٦ هـ)
 تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويش
 الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق، بيروت
 الطبعة: الثانية، (١٩٨٣ م)
 عدد الأجزاء: ١٥

شرح سنن أبي داود

عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر
 مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامي

شرح مصابيح السنة للإمام البغوي

محمّد بن عَزِّ الدِّين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدِّين بن فَرِشْتَا، الرُّومِي الكَرْمَانِي، الحنفي، المشهور بـ ابن المَلِك (ت: ٨٥٤ هـ)

تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب
 الناشر: إدارة الثقافة الإسلامية
 الطبعة: الأولى، (٢٠١٢ م)
 عدد الأجزاء: ٦

عمدة القاري شرح صحيح البخاري

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني (ت: ٨٥٥ هـ)
 الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

فتح الباري شرح صحيح البخاري

أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي (ت: ٨٥٢)

الناشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩

رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي

قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب

عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عدد الأجزاء: ١٣

فضائل الصحابة

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ٢٤١هـ)

المحقق: د. وصي الله محمد عباس

الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت

عدد أجزائه: ٢

فيض القدير شرح الجامع الصغير

زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت: ١٥٣١هـ)

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى - مصر

عدد الأجزاء: ٦

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

علاء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالملكي الشهير بالمتقي الهندي

(ت: ٩٧٥هـ)

المحقق: بكري حياي - صفوة السقا

الناشر: مؤسسة الرسالة

الطبعة: الطبعة الخامسة، ١٤٠١هـ/١٩٨١م

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

علي بن (سلطان) محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري (ت: ١٠١٤هـ)

الناشر: دار الفكر، بيروت - لبنان

الطبعة: الأولى، (٢٠٠٢ م)

عدد الأجزاء: ٩

المستدرک علی الصحیحین

أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (ت: ٤٠٥ هـ)

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

الطبعة: الأولى، (١٩٩٠ م)

عدد الأجزاء: ٤

مسند أبي داود الطيالسي

أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصري (ت: ٢٠٤ هـ)

المحقق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي

الناشر: دار هجر - مصر

الطبعة: الأولى، (١٩٩٩ م)

عدد الأجزاء: ٤

مسند أبي يعلى

أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، الموصلي (ت: ٣٠٧ هـ)

المحقق: حسين سليم أسد

الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق

الطبعة: الأولى، (١٩٨٤ م)

عدد الأجزاء: ١٣

مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بھرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي (ت: ٢٥٥ هـ)

تحقيق: حسين سليم أسد الداراني

الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية

الطبعة: الأولى، (٢٠٠٠ م)

عدد الأجزاء: ٤

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ٢٦١ هـ)

المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت

عدد الأجزاء: ٥

مسند أحمد بن حنبل

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت: ٢٤١ هـ)

المحقق: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون

إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي

الناشر: مؤسسة الرسالة

الطبعة: الأولى، (٢٠٠١ م)

مشكاة المصابيح

محمد بن عبد الله الخطيب العمري، أبو عبد الله، ولي الدين، التبريزي (ت: ٧٤١ هـ)

المحقق: محمد ناصر الدين الألباني

الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت

الطبعة: الثالثة، (١٩٨٥ م)

عدد الأجزاء: ٣

المصنّف في الأحاديث والآثار

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: ٢٣٥ هـ)

المحقق: كمال يوسف الحوت

الناشر: مكتبة الرشد - الرياض

الطبعة: الأولى، (١٤٠٩ هـ)

عدد الأجزاء: ٧

المصنّف في الأحاديث والآثار

أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (ت: ٢٣٥ هـ)

المحقق: كمال يوسف الحوت

الناشر: مكتبة الرشد - الرياض

الطبعة: الأولى، (١٤٠٩ هـ)

عدد الأجزاء: ٧

المعجم الأوسط

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني (المتوفى: ٣٦٠ هـ)

المحقق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني

الناشر: دار الحرمين - القاهرة

عدد الأجزاء: ١٠

الكتب

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت: ٢٥٦ هـ).

تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي (ت: ٥٠٨ هـ)

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمخشري أبو القاسم جابر الله محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي (ت: ٥٣٨ هـ)

مشكاة المصابيح لمحمد بن عبد الله الخطيب العمري أبو عبد الله ولي الدين التبريزي (ت: ٧٤١ هـ)

شرح تأويلات القرآن لأبي المعين ميمون بن محمد النسفي (ت: ٥٠٨ هـ)

المنتقى من عصمة الأنبياء لنور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني (ت: ١١٨٤ م)

الكفاية في الهداية لنور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني (ت: ١١٨٤ م)